

प्रत्यभिज्ञाहृदयम्

आचार्य क्षेमराज कृत 'श्री प्रत्यभिज्ञा हृदय'
की नवीनतम हिन्दी व्याख्या

श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम

फतेह कदल, श्रीनगर (1884ई० में स्थापित)
स्वर्ण कॉलोनी, कैम्प गोल गुजराल, जम्मू 180002

मूल्य : 50.00 रुपये

महामहेश्वरचार्य श्री रामजी महाराज

अन्तःयासी श्री गोविन्द कौल जलाली

प्रत्यभिज्ञाहृदयम्

आचार्य क्षेमराज कृत 'श्री प्रत्यभिज्ञा हृदय'
की नवीनतम हिन्दी व्याख्या

श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम

फतेह कदल, श्रीनगर (1884ई० में स्थापित)
स्वर्ण कॉलोनी, कैम्प गोल गुजराल, जम्मू 180002

महाशिवजी

एक महाशिवजी ११८ त्रिक चिह्न ११८
महाशिवजी ११८ त्रिक चिह्न ११८

© श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम

फतेह कदल, श्रीनगर (१८८४ ई० में स्थापित)
स्वर्ण कॉलोनी, कैम्प गोल गुजराल,

है ज
यही
लिये

मौखि
मानसि
किया।
पुत्रों व
के रूप
रहा।

हुए शि
भगवान
गांव'
सूत्रों व
शिला
उन्होंने
श्री कल
तथा श्री
परम्परा
'परमार्थ
दर्शन व
आदि अ
अठारहव

भूमिका

काश्मीर देश के बारे में 'बिल्हण' लिखते हैं कि यही एक ऐसी जगह है जहां पर केसर के फूलों के साथ-साथ कविता का भी प्रवाह होता है। यही शारदा देश ऐसा है जहां पर 'जीव' को अपना असली स्वरूप जानने के लिये 'त्रिक शास्त्र' का प्रादुर्भाव हुआ।

कलियुग से पूर्व 'त्रिक शास्त्र' के सिद्धान्तों का प्रचार तथा प्रवचन मौखिक रूप से होता था। फिर मुनि दुर्वासा ने इस शास्त्र का उपदेश अपने तीन मानसिक पुत्रों तथा एक मानसिक पुत्री को किया जिन्होंने इसका आगे प्रचार किया। यह मानसिक पुत्रों की परम्परा कई 14 पीढ़ियों तक चली। फिर मानसिक पुत्रों के बदले विवाह करके पुत्र उत्पन्न होने लगे, गुरु-शिष्य परम्परा पिता पुत्र के रूप में चलती रही और त्रिक शास्त्र का प्रचार तथा प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। परन्तु लगता है कि कहीं पर यह ज्ञान लोप जैसा हो गया।

आठवीं शताब्दी के अन्त में श्री वसुगुप्ताचार्य ने बहुत समय तक दबे हुए शिव शास्त्र का पुनरुत्थान किया। कहते हैं कि तपस्या में उन्हें आशुतोष भगवान शिव ने आदेश दिया कि श्रीनगर के पूर्व हार्वन के समीप 'दाछी गांव' में एक शिला (शंकरोपलः) पर उन्हें शिवसूत्र खुदे हुए मिलेंगे, उन सूत्रों का मनन करके शिव शास्त्र का प्रचार करे। फलतः श्री वसुगुप्त ने इस शिला पर से 'शिव सूत्रों' को देखा, मनन किया और उनका प्रचार किया। उन्होंने इन्हीं सूत्रों के आधार पर स्पन्द सूत्रों की रचना की जिनकी व्याख्या श्री कलट्ट ने की। इसी 'त्रिक शास्त्र' का दूसरा शास्त्रीय रूप श्री सोमानन्द तथा श्री उत्पल देव ने 'प्रत्यभिज्ञा दर्शन' के रूप में दिया। इसी गुरु शिष्य परम्परा में आगे श्री अभिनवगुप्त आये। उन्होंने 'तन्त्रालोक', 'तन्त्रासार', 'परमार्थसार', 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' पर टीकाएँ आदि ग्रन्थ लिखे और शैव दर्शन को विस्तार से समझाया। इनके उपरान्त श्री क्षेमराज, श्री योगराज आदि आये। इस परम्परा में आगे श्री शिवोपध्याय का नाम आता है जो अठारहवीं शताब्दी के उत्तम शैव संत माने जाते हैं।

फिर यह परम्परा लोप होती जैसी दिखाई देती है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में माहेश्वराचार्य स्वामि श्रीराम हुए जिन्होंने इस शैव शास्त्र पुनरुत्थान किया। उनका आश्रम फतेह कदल श्रीनगर में है जो 'श्री राम (त्रिक) आश्रम-फतेह कदल' के नाम से जाना जाता है। इनके शिष्यों में मुख्य स्वामि महताब काक हुए। उनके दूसरे शिष्य स्वामि विद्याधर थे। एक महान तपस्वी साधु थे और तीसरे मुख्य शिष्य स्वामि गोविन्द कौल जलाली थे। 'त्रिक शास्त्र' का प्रचार अब उपदेश तथा अध्यापन द्वारा ही हो रहा है। लगा और 'श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम' इस का मुख्य स्रोत बना।

'त्रिक शास्त्र' के प्रचार में स्वामि गोविन्द कौल जलाली का योगदान अद्वितीय रहा है। वह गृहस्थी होके भी सत्सर्व को 'शिव' रूप ही देखते हैं। उन्होंने निरक्षरों को भी 'त्रिक शास्त्र' में निपुण बनाया। उनके निर्वाण उपरांत उनके शिष्य महात्मा काशीनाथ जी कौल, श्री प्रेमनाथ नेहरू (मास जी), श्री बद्रीनाथ नाज़िर, श्री ताराचन्द्र जी तथा डॉ० त्रिलोकी नाथ गंजू आश्रम की परम्परा को आगे बढ़ाया।

महात्मा काशीनाथ जी कौल ने अपना सारा जीवन ही 'त्रिक दर्शन' के प्रचार में लगाया है। जिन लोगों को देवनागरी भी नहीं आती थी, उन्हें 'पंचस्तवी' जैसे गूढ़ ग्रन्थ पढ़ाये। वही आजकल आश्रम का निरीक्षण तथा संचालन करते हैं।

विस्थापन के उपरांत जम्मू के गोल गुजराल स्थान पर श्रीराम (त्रिक) आश्रम का निर्माण किया गया। इस आश्रम का निरीक्षण महात्मा काशीनाथ करते हैं तथा फतेह कदल और संतनगर (श्रीनगर) के आश्रम का निरीक्षण आजकल डॉ० त्रिलोकीनाथ गंजू करते हैं।

काश्मीरी पण्डितों को 1990 ई. में अपनी मातृभूमि से अकस्मात् निष्कासित होना पड़ा। जीवन तथा सम्मान सुरक्षित रखने के लिये भागते

लोग जब अपनी भौतिक पदार्थों को साथ न ला सके तो पैत्रिक ग्रंथ कहां से साथ लाते। हजारों घर लूटे गये और न जाने कितने ग्रंथ अग्नि की भेंट हो गये या चोरी हो गये।

विस्थापित होते हुए भी अपनी संस्कृति के बारे में जानने की चाह समाप्त नहीं हुई। इसी संदर्भ में साधकों तथा सम्पूर्ण जनहित के लिये श्रीराम शैव (त्रिक) आश्रम गोल गुजराल, जम्मू समय-समय पर उपयुक्त पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास की श्रद्धा में 'श्री प्रत्यभिज्ञा हृदय' की व्याख्या रूपी कड़ी जोड़ी जा रही है। यह सब महात्मा श्री काशी नाथ कौल के निर्देश अनुसार किया गया है।

इस प्रयास में डा. तेज कृष्ण जाड़ू आशिर्वाद के पात्र बने हैं। जिन्होंने यह हिन्दी व्याख्या, अनथक परिश्रम करके लिखी, तथा इसके मुद्रण में सहायता की। स्वामि जी उन पर और उनके साथ इस कार्य में लगे भक्तों पर अनुग्रह करे।

गुरु महाराज हम सब पर प्रसन्न हो।

सम्पादक मण्डली

श्री राम शैव 'त्रिक' आश्रम

फतेह कदल श्रीनगर

कैम्प गोल गुजराल

व्याख्याकार की ओर से 'दो शब्द'

प्रायः यह माना जाता है कि 'त्रिक-शास्त्र' का आविर्भाव आठवीं शताब्दी (ई०) के अंतिम वर्षों में हुआ जब 'आचार्य वसुगुप्त' को स्वप्न में भगवान शिव ने 'शिव सूत्रों' का ज्ञान दिया। यह तब हुआ जब वह 'हर्वन' श्रीनगर, काश्मीर में तपस्या कर रहे थे। एक और लोक कथा में कहा गया है कि 'आचार्य वसुगुप्त' को भगवान शिव ने कहा कि 'दाछीगाम' के वन में एक बड़ी शिला (जिसे शंकर पल कहते हैं) को देखे। उसी शिला पर 'शिव सूत्र' खुदे हुए थे। आचार्य वसुगुप्त ने भलीभांति इन 'शिव सूत्रों' का मनन किया, तदुपरान्त उन सूत्रों का प्रचार एवं प्रसार किया।

इस प्रकार 'त्रिक-मत' का प्रचार आचार्य वसुगुप्त के 'शिव सूत्रों' से ही हुआ मानना चाहिए। इस के बाद विभिन्न आचार्यों ने जैसे श्री कलट्ट, श्री सोमानन्द, श्री उत्पलाचार्य, श्री अभिनवगुप्त, श्री क्षेमराज आदि ने इस शास्त्र का प्रचार तथा प्रसार किया।

'त्रिक-मत' के दर्शन (Philosophy) को 'प्रत्यभिज्ञा शास्त्र' में समझाया गया है। इस में श्री सोमानन्द की 'शिव दृष्टि' एक उत्कृष्ट कृति है, परन्तु सब से बड़ी कृति श्री उत्पल देव की 'श्री ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' है। यह ग्रन्थ समझने में थोड़ा कठिन है। 'प्रत्यभिज्ञा सूत्र' को सरल तरीके से समझाने के लिये श्री अभिनवगुप्त के शिष्य श्री क्षेमराज ने 'प्रत्यभिज्ञा हृदय' नामक ग्रन्थ लिखा जिसे यहां पर व्याख्या सहित प्रस्तुत किया गया है।

शैव परम्परा जो काश्मीर देश में फलती फूलती रही, मुस्लिम शासन के आने पर प्रायः लुप्त सी हो गई। कोई सौ वर्ष पहिले एक सिद्ध शैव सन्त, 'शिवरूप सवामी श्री राम' हुए, जिन्होंने इस 'त्रिक शास्त्र' का फिर से प्रचार किया। माहेश्वराचार्य श्रीरामजी के तीन प्रमुख शिष्य हुये - स्वामी महताब-काक, स्वामी विद्याधर जी तथा स्वामी गोबिन्द कौल जलाली। इनमें स्वामी गोबिन्द कौल जलाली 'श्री राम (त्रिक) आश्रम' फतेह कदल, श्रीनगर

में 'शैव शास्त्र' का प्रचार करते रहे। आजकल उनके शिष्य महात्मा श्री काशी नाथ कौल, 'श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम गोल गुजराल, जम्मू' में इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वामी विद्याधर के प्रमुख शिष्यों में मेरे पूज्य पिता श्री नीलकण्ठ जाडू के बड़े भाई श्री गोपी नाथ जी जाडू थे। अतः 'शैव शास्त्र' का अध्ययन आदि हमारी पौरविक परम्परा है। अपने पिता से मैंने इस शास्त्र के विषय में सुना तथा समझा तथा अपनी माता श्रीमती अरुन्धती जाडू से इस शास्त्र का दैनिक जीवन तथा उस की प्रक्रिया में प्रयोग सीखा भी और समझा भी।

काश्मीर से विस्थापित होने के बाद जम्मू में परम आदरणीय गुरु महाराज श्री श्री रघुनाथ जी कोकिल्लू के पास मैंने इस शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया और महात्मा श्री काशी नाथ कौल से 'प्रत्यभिज्ञा हृदय' तथा 'परा प्रावेशिका' जैसे ग्रन्थों का मर्म जाना। जिस के फलस्वरूप 'परा प्रावेशिका' की अंग्रेजी व्याख्या पहिले ही 'श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम गोल गुजराल, जम्मू' से प्रकाशित हुई है। अब श्री क्षेमराज कृत 'श्री प्रत्यभिज्ञा हृदय' का अनुवाद तथा व्याख्या आप के सम्मुख प्रस्तुत है। ग्रन्थ में मूल संस्कृत श्लोक, उनका हिन्दी रूपान्तर, व्याख्या तथा व्याख्या से जुड़ी टिप्पणियाँ भी दी हैं। यह सब महात्मा श्री काशीनाथ जी कौल के आशिर्वाद तथा अनुभव के कारण सम्भव हुआ है, जिस के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

इस प्रयास में डा. मोहन लाल बाबू तथा श्री बंसी लाल चल्लू ने मेरी सहायता की। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सरला जाडू को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सदा इस प्रयास को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही।

तेज कृष्ण जाडू

नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने।

चिदानन्दधन स्वात्म परमार्थावभासिने ॥ १ ॥

मैं स्वात्म, कल्याणस्वरूप शिव को सदा नमस्कार^१ करता हूँ। अर्थात्, शरीर, प्राण, पुरीष्टक^२ और शून्य के संकोच को मिटा कर, अपनी अहंता के साथ एकता प्राप्त करता हूँ। स्वात्म-स्वरूप शिव सदा ही पञ्चकृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, पिदान (विलय) और अनुग्रह करता रहता है। साधक अपने शरीर आदि प्रमातृभाव के संकोच को हटा कर पञ्चकृत्य करता है और अपने आत्मस्वरूप, जो चित्-आनन्दधन है, उस के परमार्थ को प्रकट करता है।

शिव स्वात्म स्वरूप है। यही स्वात्मस्वरूप शिव अपनी स्वेच्छा से इस सारे जगत का स्वरूप लेता है। साधक जब अपने प्रमातृभाव (अथवा यह विचार कि यह शरीर ही मैं हूँ) को हटाता है तो उसे यह दैवी आलोक (Revelation) प्राप्त हो जाता है कि "मैं" ही "शिव" हूँ और वह अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। साधना करने से इस परम सत्य (महान वास्तविकता – highest reality) को अनुभव करने से उसे आनन्द प्राप्त होता है तथा चित्ति का अनुभव होता है। इसी लिए आत्मस्वरूप को "चिदानन्द" का समोह कहते हैं। स्वात्म स्वरूप शिव पञ्चकर्म अर्थात् सृष्टि, स्थिति, संहार, पिदान तथा अनुग्रह निरन्तर करता रहता है। साधक को जब अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होता है तो अपने वैयक्तिक कर्म (individual operations) में भी वह पञ्चकृत्य करता है। तात्पर्य यह है कि साधक सृष्टि में सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह – इसी प्रकार स्थिति में सृष्टि, स्थिति, संहार विलय और अनुग्रह और फिर संहार, विलय और अनुग्रह में भी सृष्टि, स्थिति आदि करता है। इस तरह वह (साधक) अपने में ही ठहर कर जगत को अपनी ही इच्छा से उल्लास में लाकर अहंविर्मश से सृष्टि आदि करता है और फिर इसी प्रकार चिदानन्द से भरे हुये अपने स्वात्म स्वरूप के परमार्थ को प्रकट करता है।

1. शैव – दर्शन में नमस्कार का अर्थ आत्म स्वरूप (शिव) के साथ एकता होने को कहते हैं। मनुष्य शरीर के चारों कोष्ठकों – स्थूल शरीर, प्राण, पुरीष्टक तथा शून्य को अपनी अहंता के साथ ऐक्य करने को (अर्थात् आत्म स्वरूप शिव के साथ लय करने को) नमस्कार कहते हैं।

2. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, बुद्धि तथा अहंकार, इन आठों के समूह को पुरीष्टक कहते हैं।

शंकरोपनिषत्सार प्रत्यभिज्ञामहोदधेः।

क्षेमेणोद्भियते सारः संसारविषशान्तये ॥२॥

करता हूँ।
मेटा कर,
शिव सदा
यह करता
हटा कर
न है, उस

छा से इस
प्रथवा यह
तो आलोक
आत्मस्वरूप
विकृता -
चित्ति का
कहते हैं।
या अनुग्रह
बुभुक्षु होता
तत्त्व करता
मेल और
नुग्रह और
इस तरह
उल्लास में
दानन्द से
ता होने को
ग शून्य को
(करने को)
को पुरीष्ठाक

शैवागम (शैवदर्शन के सभी ग्रन्थों) के रहस्य "श्री ईश्वर प्रतिभिज्ञा" नामक ग्रन्थ में प्रकट किये गये हैं। इसी प्रत्यभिज्ञा रूपी समुद्र में से श्री क्षेमराज ने, उस (प्रत्यभिज्ञा) शास्त्र का सार रूप यह ग्रन्थ अर्थात् प्रतिभिज्ञा हृदय नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया है - जो संसार रूपी विष को शान्त करता है।

1. शैव दर्शन के कई प्रमुख ग्रन्थ हैं। उन ग्रन्थों में ईश्वर - प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थ श्री उत्पल्लचार्य की एक उत्कृष्ट रचना है। शैव दर्शन की इस महानकृति को समुद्र की उपमा देकर (इस ग्रन्थ के रचनाकार) श्री क्षेमराज कहते हैं कि इस अगाध समुद्र का मन्थन करके अमृत रूप में 'प्रत्यभिज्ञा - हृदय' नामक ग्रन्थ समुद्र आया है और जो मनुष्य इस अमृत का पान करेगा उस पर संसार रूपी विष का प्रभाव नहीं होगा या प्रभाव पड़ ही नहीं सकता।

2. संसार में जीव जन्म - मरण के चक्र में फिरता रहता है। यह कर्म बन्धनों के कारण होता है और मूल कारण यह है कि हम अपने आत्म स्वरूप (Real-self) को भूल जाते हैं (This is descent from divine grace)! श्री क्षेमराज कहते हैं कि 'प्रत्यभिज्ञा हृदय' में जो परम सत्य प्रकट किया गया है उस के समझने से संसार से मुक्ति मिलती है।

इह ये सुकुमारमतयोऽकृत तीक्ष्ण तर्कशास्त्र परिश्रमाः
शक्तिपातोन्मिषित - पारमेश्वर समावेशाभिलाषिणः कतिचित्
भक्तिभाजः तेषाम ईश्वर प्रत्यभिज्ञोपदेशतत्त्वं मनाक् उन्मील्यते।

इस अनुतर शैव शास्त्र में वे कुछ विरले ही भक्तजन होंगे जिन्होंने तीक्ष्ण तर्कशास्त्रों को समझने के लिए परिश्रम न किया हो, परन्तु जिन्हें परमेश्वर (अपने आत्मस्वरूप) से समावेश की अभिलाषा विकसित हुई है। ऐसे ही कोमल बुद्धिवाले भक्तजनों के लिये श्री ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में बताये हुये उपदेश का थोड़ा सा सार इस ग्रन्थ में प्रकट किया जाता है।

यहां पर क्षेमराज इस, तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर - प्रत्यभिज्ञा में बताये गये उपदेश का सार ऐसे भक्तजनों के लिए श्रेयस्कर होता है, जिनकी निम्नलिखित चार विशेषतायें होती हैं :-

1. सुकुमारमतयो : वह भक्तजन जिन की बुद्धि एक छोटे से बच्चे का जैसी हो, जिसमें मलिनता न हो, समझने की चाह हो, अर्थात् ऐसा भक्त जिस में शुद्धरूप से शिष्यत्व की पात्रता और प्रवृत्ति हो। [one who is desirous of understanding all this, but his intellect (बुद्धि) is still not ripe for grasping (understanding) all this].

2. अकृत तीक्ष्ण तर्कशास्त्र परिश्रमा: ऐसा भक्त जिसने शास्त्रों का पूरा अध्ययन न किया हो। परम सत्य को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन और उन को समझना अति आवश्यक है।

3. शक्तिपातोन्मिषित : शाश्वत सत्य (यह शरीर "मैं" नहीं हूँ मैं तो "शिव" ही हूँ) को अनुभव करने को शक्ति पात कहते हैं। यहाँ पर अपने असली स्वरूप को जानने की चाह उत्पन्न होने को ही शक्ति पात कहा गया है - इस लिये उस भक्तजन की बात ही रही है जिसे शक्ति पात हुआ हो।

4. पारमेश्वर समावेश अभिलाषा : वह भक्त जिसे परमेश्वर (आत्मस्वरूप) के साथ समावेश की अभिलाषा उत्पन्न हुई हो। अहं स्वरूप शिव से एकता प्राप्त करने को समावेश कहते हैं।

तत्र स्वात्म देवताया एव सर्वत्र कारणत्वं सुखोपाय प्राप्यत्वं महाफलत्वं च अभिव्यङ्क्तुमाह।

इस बात को प्रकट करने के लिये, कि अपना आत्मा रूपी देवता¹ ही सभी पदार्थों² के बनने (तथा बनाने) का कारण है, तथा वह सुगम उपायों³ से प्राप्त किया जा सकता है तथा उसकी प्राप्ति का फल बड़ा⁴ है, - यह पहला सूत्र कहता है।

श्री प्रत्यभिज्ञा हृदय का पहला सूत्र कहने से पहिले यह कहा गया है कि सूत्र के कहने का अभिप्राय क्या है। जैसा कि रीति (system) है कि पुस्तक के पहिले श्लोक में ही सारी पुस्तक का सार होता है, पहिले सूत्र में प्रत्यभिज्ञा हृदय का सार है। ग्रन्थ कर्ता कहते हैं कि आत्म स्वरूप शिव ही इस जगत (तथा इसके सभी पदार्थों) का रूप लेते हैं। इस सत्य को जानना कठिन नहीं है बल्कि यह सुगम उपायों से जाना जा सकता है, तथा इस 'सत्य' को जानने का फल बहुत बड़ा है।

1. आत्मा रूपी देवता या स्वात्म देवता की स्वातंत्र्य शक्ति को इस ग्रन्थ में 'चिति' कहा गया है। यही चिति शक्ति ही सारे विश्व के कण कण में व्यापक होकर उसे 'सत्ता' देती है।

जैसी हो,
गुप्तरूप से
standing
aspasing
अध्ययन न
झाना अति
ही हूँ को
की चाह
त ही रही
के साथ
समावेश

प्राप्यत्वं
देवता
ह सुगम
न बढा

गया है
है कि
सूत्र में
शिव ही
जानना
था इस

में 'चिति'
से 'सत्ता'

2. सभी पदार्थों से तार्प्य है—सारा जगत
3. शिव अथवा आत्म स्वरूप (highest self) को प्राप्त (जानने) के लिये किसी कठिन उपाय — जैसे कि ध्यान, धारणा — करने की जरूरत नहीं है। वह सरल तरीके से ही प्राप्त हो सकता है—जैसे कि इस ग्रन्थ में आगे समझाया गया है। अतः इस उपाय को सुरवोपाय कहा गया है।
4. जब साधक इस बात का अनुभव करता है कि वह शिव ही है तो उसे स्वतंत्र भाव की प्राप्ति (ऐक्य की भावना) होती है। इसी भाव की प्राप्ति को 'महा फल' कहा गया है।

चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिद्धि हेतुः॥१॥

चिति भगवती (चिति शक्ति)^१ स्वतन्त्र^२ है और सारे जगत^३ को सिद्ध^४ करने का कारण है।

उपर कही हुई अवतरनिका के भाव से इस सूत्र के तीन प्रकार के अर्थ बनते हैं। जिन की आगे विस्तार से व्याख्या की गई है। फिलहाल यहां इस सूत्र का शब्दार्थ प्रस्तुत है:

1. चितिः स्वात्म स्वरूप अर्थात् आत्मदेवता की चित शक्ति (Universal consciousness or absolute consciousness) जो विश्व चेतना के रूप सर्वत्र विद्यमान है। परम शिव अर्थात् आत्म देव की चेतना, जो इस जगत की सृष्टि तथा स्थिति का कारण है और जिस में अन्ततः यह जगत लय हो जाता है (जिसे संहार कहते हैं) वही परम शक्ति — जिस के कारण यह होता है — उसी को चिति शक्ति कहते हैं।
2. स्वतंत्र : सारा विश्व आत्म देवता का ही स्फार है, कोई वस्तु उस से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक माला में बहुत से मनके (दाने) होते हैं परन्तु एक ही सूत्र में पिरोये होते हैं, उसी तरह जगत भिन्न भिन्न वस्तुओं का बना तो लगता है परन्तु यह वस्तुयें 'चिति शक्ति' में ओत प्रोत हैं यह (Underlying reality of universe) (आत्म देवता) स्वतन्त्र है, उस पर किसी नैसर्गिक विधि विधान का बन्धन नहीं है। वह किसी के अधीन नहीं है — और चिति शक्ति, जो आत्म देवता से अभिन्न है, वह भी किसी के अधीन नहीं है अर्थात् पूर्णतः ही स्वतन्त्र है।
3. जगत : वह सब कुछ जो हम बाहिरी आखों से या अन्दर की आखों से देख सकते हैं।
4. सिद्धि : विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहार, इस क्रम को सिद्धि कहते हैं।

अतः इस सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि परम सत्य (आत्म स्वरूप) की चिति शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है और वह सारे जगत की सृष्टि स्थिति तथा उस जगत को फिर से अपने में लय करने (संहार) का कारण है।

1. स्वतंत्रता : परम शिव पूर्णतः अपने पर ही निर्भर है, उसे किसी बाहिरी वस्तु की जरूरत नहीं है, क्यों कि उनके परे कुछ भी नहीं है। किसी पर निर्भर न होने को ही स्वतंत्रता कहते हैं और परम शिव यह जानते हैं कि 'मैं' किसी पर निर्भर नहीं हूँ, इसे स्वातंत्र्य कहते हैं। 'शिव' स्वतंत्र है और चिति भगवती जो उनसे अभिन्न है वह भी स्वतंत्र है।

‘विश्वस्य’ सदाशिववादेः भूम्यन्तस्य ‘सिद्धौ’—निष्पत्तौ, प्रकाशने स्थित्यात्मनि परप्रमातृविश्रान्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्ति रूपा ‘चितिः’ एव भगवती ‘स्वतन्त्रा’ — अनुत्तर विर्मशमयी शिव भट्टारिकाभिन्ना ‘हेतुः’ कारणम्।

‘सदाशिव’ से पृथ्वी तत्त्व तक तत्त्वों से बने हुए जगत को प्रकट करने (सृष्टि), स्थिति कराने तथा फिर प्रमातृ में विश्रान्ति रूप करना अर्थात् संहार करने का कारण परा शक्ति रूप चिति भगवती ही है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है अर्थात् पूर्ण अहंता के विर्मष से पूर्ण है और शिव भट्टारक (स्वात्म रूप देवता) से अभिन्न है।

यहां पर सूत्र 1 का पहिला अर्थ दिया गया है। जिस में ‘कारण भाव’ के अनुरूप व्याख्या है। परमशिव जो स्वात्म देवता है, अपने को अपनी स्वेच्छा से 36 तत्त्वों के रूप में जीव भाव को प्राप्त करता है तथा इस जगत (विश्व) को अपनी चिति शक्ति से प्रकट (manifest) करता है। यह चिति शक्ति ही इस जगत को स्थिति देती है और अन्ततः वापस अपने में ही लय करती है परम शिव भट्टारक (स्वात्म स्वरूप) आनन्द मग्न है। इसी को (Unmanifested state of reality) कहते हैं। वही जब ‘सोचने’ लगता है कि जगत के रूप में स्फुरित हुआ जाये तो उस समय के स्पन्दन को शक्ति तत्त्व कहते हैं, जो सारे विश्व का कारण है।

त्य (आत्म
की सृष्टि
संहार) का

इसी वस्तु की
होने को ही
नहीं हूँ इसे
ह भी स्वतंत्र

यह परा शक्ति शिव भट्टारक (आत्म देवता) से अभिन्न है जैसे अग्नि के दो गुण — प्रकाश तथा उष्णता। जब चिति शक्ति पहले अन्दर से बाहर की तर्फ प्रसार करती है तो सृष्टि होती है, फिर स्थिति करती है और अन्ततः सर्व को अपने ही अन्दर लेकर लय, संहार करती है। स्मरण रखना चाहिये कि कोई 'अन्दर' या 'बाहर' नहीं है, क्योंकि चिति शक्ति के परे कुछ भी नहीं है।

1. तत्त्व 36 है। परम शिव जब जीव भाव में आते हैं तो 'शिव' तत्त्व से, जहाँ पर वह परिपूर्ण है अपनी शक्तियों को अपनी स्वेच्छा से संकुचित करते करते 'पृथ्वी' तत्त्व तक आकर जीव भाव प्राप्त करते हैं। इन्हीं 36 तत्त्व का यह सारा विश्व बना है। तत्त्वों की पूरी व्याख्या के लिये आश्रम से प्रकाशित 'परा प्रावेशिका' देखिये।

प्रकाशने

क्ति रुपा
यी शिव

अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत् उन्मिषति व्यवतिष्ठते च,
निवृत्तप्रसरायां च निमिषति; — इति स्वानुभव एव अत्र साक्षी।

कट करने
गा अर्थात्
जो पूर्णतः

इसी (चिति भगवती) का जगत् की और प्रसर करने से जगत् की सृष्टि होती है, तथा स्थिति प्राप्त करता है और जब इस प्रसर को अपने अन्दर वापस खींच लेती है तो जगत् का संहार होता है। इस ज्ञान का अपना अनुभव ही साक्षी है।

। भट्टारक

विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहार आत्म देवता (परम शिव) की इच्छा के अनुरूप ही होता है और यह सृष्टि आदि कैसी होगी इसकी रूप रेखा (Plan) आत्म देव के मस्तिष्क (Mind) में होता है। जब साधक (जो वास्तव में परम शिव ही हैं) की चेतना (consciousness) परम शिव के साथ सर्म्पक (Contact) में आती है तो वह जान जाता है कि इस जगत् की सृष्टि, स्थिति तथा संहार कैसे होता है। — इसी को अनुभव कहते हैं।

भाव के
नी स्वेच्छा
त (विश्व)
शक्ति ही
करती है।
manifested
त के रूप
ते हैं, जो

फिर भी उदाहरणरूप, अनुभव क्या है, उस के बारे में फिर से कहेंगे। अगर हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं जैसे 'मुझे, प्यास लगी है' तो हम पानी के बारे में सोचते हैं, और पानी से भरा पात्र हाथ में लेते हैं, यह 'सृष्टि' है। फिर जितनी देर हम पानी पीते रहते हैं, उतनी देर 'स्थिति' है और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो पानी का ख्याल नहीं रहता है। — यह 'संहार' है। फिर हम किसी और वस्तु के बारे में सोचते हैं और यही क्रम दोहराते हैं।

यह सब का अनुभव है। यही अनुभव इस बात का साक्षी है कि सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली 'चिति शक्ति' ही है।

अन्यस्य तु माया प्रकृत्यादेः चित्प्रकाशभिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेन असत्त्वात् न क्वचिदपि हेतुत्वम्, प्रकाशमानत्वे तु प्रकाशैकात्म्यात् प्रकाशरूपा चितिरेव हेतुः न त्वसौ कश्चित्।

अन्य मत वाले माया, प्रकृति आदि को ही विश्व (जगत) का कारण मानते हैं, परन्तु यह सब अगर चिति शक्ति से भिन्न हैं तो प्रकाशमान न होने के कारण असत् है और कभी भी इस जगत का कारण नहीं बन सकते। और अगर माया, प्रकृति आदि प्रकाशमान हैं तो प्रकाश से एकता भाव के कारण प्रकाश रूपी 'चिति' ही हैं और वह 'चिति' ही जगत की सृष्टि आदि का कारण है।

दूसरे मतवादी जैसे सांख्य आदि माया प्रकृति आदि को जगत का कारण मानते हैं, परन्तु यहां पर ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि कोई भी वस्तु तब अस्तित्वमय (exist) हो सकती है जब उस में आत्म देवता की सत्ता (जिसे प्रकाश कहते हैं) हो। जिस में यह प्रकाश न हो, वह असत् होने के कारण हो ही नहीं सकता अर्थात् उस का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। अतः माया, प्रकृति अगर चिति शक्ति से भिन्न है तो अप्रकाशमान होने के कारण सत्ता हीन है और किसी का कारण नहीं हो सकते और अगर उनको प्रकाशमान माना जाये तो वह, चिति शक्ति (प्रकाश) से अभिन्न है और वह 'चिति शक्ति' ही जगत का कारण है।

अत एव देशकालाकारा एतत्सृष्ट्या एतदनुप्राणिताश्च नैतत्स्वरूपं भेतुमलम; — इति व्यापक — नित्योदित — परिपूर्णरूपा इयम्। इत्यथलभ्यमेव एतत्।

इस लिये देश, काल और आकार जिन्हें 'चिति' ने ही उत्पन्न किया है और जिन को इसी (चिति) ने ही प्राण दिये हैं, वह इस (चिति) के स्वरूप में भेद नहीं कर सकते। इस लिये यह 'चिति' देश, काल आकार

६ स्थिति
 गानत्वेन
 गत्म्यात
 कारण
 काशमान
 नही बन
 काश से
 चित्ति' ही
 कारण
 तत्त्वमय
 कहते
 ही नहीं
 प्रकृति
 है और
 जाये तो
 गत का
 स्वरूपं
 इयम।
 व्या है
 के
 आकार

से परिमित न होने के कारण क्रमशः व्यापक, नित्य और परिपूर्ण है। यही इस सूत्र का अर्थ है (अर्थात् यही परमार्थ जानने के योग्य है)।।

चिति व्यापक (all pervasive) है और ऐसा नहीं है कि एक देश में इसका एक अर्थ है और दूसरे देश में कुछ और। यह नित्य (ever active) भी है। जैसे भूतकाल में थी ऐसा ही वर्तमान में है और ऐसा ही भविष्य में रहेगी अर्थात् काल (समय) के साथ इस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह परिपूर्ण (all inclusive) है अर्थात् इस पर आकार का कोई प्रभाव नहीं है। यह 'चिति' ही इस सारे जगत का कारण है। यह बात परमार्थ जानने वालों को सुगमता से अनुभव होता है।

'चित्ति' सर्वव्यापक (omnipresent, prevailing everything), नित्य (ever existing, perpetual and eternal) तथा, परिपूर्ण (complete and continuous) है। अतः देश, काल तथा आकार से इस में भेद उत्पन्न नहीं हो सकता। और 'चिति' क्योंकि इस सारे जगत का कारण है तो यह देश, काल, तथा आकार (space, time and form) का भी कारण है।

ननु जगदपि चितो भिन्नं नैव किञ्चित्; अभेदे च कथं हेतु हेतुमद्भावः? उच्यते। चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति — इत्येतावत्परमार्थोऽयं कार्यकारण भावः।

यदि चिति और जगत में कोई भेद नहीं है तो यह अभिन्न है। फिर इन में कोई कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि चिति भगवती जो निर्मल और स्वतन्त्र है, अनन्त भेदों से भिन्न बने जगत के रूप में प्रकट होती है, स्फुरित होती है - इस कार्य कारण भाव का केवल इतना परमार्थ है।

यहां पर यह शंका उत्पन्न होती है कि अगर यह जगत कुछ और नहीं अपितु 'चिति' शक्ति ही है तो यहां पर कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है (cause and effect relationship)? हमें लगता है कि हर किसी का कार्य (प्रभाव या effect) के लिये कोई कारण (cause) होना चाहिये। उदाहरण स्वरूप वर्षा के होने से कीचड़ पैदा होती है। मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनते

हैं अर्थात् 'मिट्टी' कारण होने से 'बरतनों' के कार्य रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन चित्ति शक्ति कार्य-कारण भाव के आयाम के बिना ही अनन्त भेदों से भिन्न भिन्न प्रकार के बने जगत के रूप में प्रकट होती है। यह ऐसे ही होता है जैसे किसी दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी जाये तो उसका प्रतिबिम्ब ही उस दर्पण में झलकता है। यहां किसी कार्य कारण भाव के बिना ही प्रतिबिम्ब आ जाता है। इसी प्रकार 'चित्ति' अनायास कार्य कारण भाव के बिना ही जगत के रूप में प्रकट होती है।

यतश्च इयमेव प्रमातृ प्रमाण प्रमेयमयस्य विश्वस्य सिद्धौ — प्रकाशने हेतुः, ततोऽस्या स्वतन्त्रापरिच्छन्नस्वप्रकाशरूपायाः सिद्धौ अभिनवार्थप्रकाशनरूपं न प्रमाणवराकमुपयुक्तम उपपन्नं वा। तदुक्तं त्रिकसारे¹

‘स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्वल्लङ्घितुमीहते।

पादोद्देशे शिरो न स्यात्तथेयं बैन्दवी कला॥’

जिस कारण चित्ति ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय² रूपी विश्व (जगत) को प्रकट (सृष्टि) करने का कारण है, उसी कारण यह चित्ति स्वतन्त्र, अपरिमित तथा स्वप्रकाशरूप है तथा (सिद्धौ का अर्थ) नये नये पदार्थों को प्रकट करना जिस का रूप है - ऐसे में कोई भी तुच्छ प्रमाण (चित्ति को सिद्ध करने के लिये) उपयोगी नहीं हो सकता। जैसा कि त्रिकसार में कहा गया है। :-

(यदि कोई पुरुष) अपने पैरों को अपनी सिर की छाया के पार लेने की चेष्टा करे तो उसके सिर की छाया पावों तले नहीं आ सकती। (क्योंकि वह छाया आगे को सिरकती है)। यही हाल बैन्दवी कला (ज्ञान कला) का है। (अर्थात् वह प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती)

अब सूत्र 1 का दूसरा अर्थ इस प्रकार दिया गया है। सूत्र है 'चित्तिः स्वतन्त्र विश्व सिद्धि हेतुः' ॥ यहां विश्व को प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूपी कहा गया है। प्रमाता (experiencer) प्रमाण (experience) तथा प्रमेय (experienced) सारे विश्व का कारण है। सिद्धि का अर्थ नये नये पदार्थों

होती है। जगत को सिद्ध करना कहा है और "चिति" को इस प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय रूपी जगत को सिद्ध करने का कारण बताया गया है। "चिति" स्वतन्त्र (sovereign) अपरिमित (un-limited) और स्वप्रकाशरूप (self luminous) है। अतः इस चिति को सिद्ध करने के लिये अगर हम कोई भी प्रमाण दें तो वह प्रमाण न तो आवश्यक है और न ही लाभप्रद (helpful) ही है क्योंकि प्रमाण का अस्तित्व (existence) भी चिति के कारण ही है। जैसे सूर्य को देखने के लिये दीपक की जरूरत नहीं होती है।

यहां चिति शक्ति को बैन्दवी कला अर्थात् ज्ञान कला कहा गया है जो परम चेतना (highest consciousness) है, और जो प्रमाणों से परे है (beyond all proofs)

सिद्धौ —
I: सिद्धौ

II तदुक्तं । त्रिकसार : शैव शास्त्र की एक अनुपम कृति
I. प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण — जो जानने का प्रयत्न करे, जिस को जानने की कोशिश है और जानने की प्रक्रिया में जिस का प्रयोग हो i.e. knower, known and knowing

प्रतश्च इयं विश्वस्य सिद्धौ पराद्वयसामरस्या पादनात्मनि च जगत) को संहारे हेतुः, तत एव स्वतन्त्रा। प्रत्यभिज्ञातस्वातन्त्रया सती, भोग स्वतन्त्र, मोक्ष स्वरूपाणां विश्वसिद्धीनां हेतुः। — इति आवृत्या व्याख्येयम्।
ये पर्दाथो
ण (चित्ति) जिस कारण यह चिति भगवती जगत को परम अद्वैत रूप अहंता के त्रिकसार साथ समरस करने के रूप, सिद्ध करने के रूप तथा संहार का कारण है - इसी लिये वह स्वतन्त्र है। जब इस की स्वतन्त्रता जान ली जाती II के पार है तो यह चिति भोग तथा मोक्षरूप सभी सिद्धियों को देने का कारण है I सकती। (यही इस सूत्र का अर्थ है) - आवृत्यया व्याख्येयम अर्थात् व्याख्या ला (ज्ञान करने का प्रयोजन भी यही है।
I)

II: स्वतन्त्र सूत्र 1 का दूसरा अर्थ करते हुये श्री क्षेमराज जी कहते हैं। :- 'विश्वसिद्धि हेतु कहा गया को दो बार पढ़ना है अर्थात् सूत्र 1 ऐसे बनता है :
II प्रमेय चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु विश्वसिद्धि हेतु। पहिले तो इसका अर्थ I ये पदाथों यह है कि चिति ही जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का कारण है और

दूसरी बार इस का अर्थ यह है कि चिति ही भोग (ऐश्वर्य) तथा मोक्ष (मुक्ति) अप-
 देने में समर्थ है। यह दोनों अर्थ चिति भगवती के सर्व कार्णत्व भाव को प्रक-
 करते हैं।

अपि च 'विश्वं' — नील — सुख — देह — प्राणादि; तस्य य-
 'सिद्धिः' — प्रमाणोपारोहक्रमेण विमर्शमय प्रमात्रावेशः सै-
 'हेतुः' — परिज्ञाने उपायो यस्याः। अनेन च सुखोपायत्वमुक्तम-
 इति।

और भी विश्व, जो नीलादि पदार्थों, सुरवादि ज्ञानों, शरीर प्राण आदि-
 बना है, उस विश्व को प्रमाण पर लाकर (क्रम से) विमर्शमय अहं प्रमा-
 के साथ एकता प्राप्त कराने को सिद्धि कहते हैं तथा यह सिद्धि ही चि-
 भगवती को जानने का उपाय है (इसी को सुख उपाय भी कहते हैं)

चिति भगवती को जानने का एक सरल उपाय बताने के लिये सूत्र 1 व-
 तीसरा अर्थ बताते हैं। 'विश्व सिद्धि हेतु' का अर्थ इस प्रकार करते हैं: विश्व-
 वह सब कुछ जो बाह्य इन्द्रियों के विषय है (अर्थात् सारे पदार्थ जिनके नील-
 पीला आदि रंग हैं), एवं वह सब कुछ जो अन्तरइन्द्रियों के विषय हैं (अर्था-
 अन्तः कर्णों के विषय, सुख दुःख आदि) और देह प्राण आदि, सब मिलाकर
 यह विश्व बनाते हैं। सिद्धि : सिद्धि का अर्थ है इस विश्व को प्रमाण के म-
 यम से प्रमाता के विमर्शमय अहंता के साथ एकता करना। 'हेतु : यह एक-
 करना। यही चिति भगवती को जानने का उपाय है।

अर्थात् 'चिति' भगवती को जानने का उपाय यह है कि सारे विश्व व-
 प्रमाता के साथ एक्य करना चाहिये। जैसे दूर जलती हुई अग्नि का अनुभ-
 धुंए से होता है, ऐसा ही यहा विचार करना चाहिये। यह तरीका सरल है अ-
 हसे सुखोपाय कहते हैं।

1- Rest the field of experience in the Vimarsa Sakti 02. ऐसे ही
 experiencer through the medium of experience.

अर्थात् सारा विश्व जो एक साधक अनुभव (experience) करता है (i.e.
 the known) उस सारे विश्व को ज्ञान (knowledge) के माध्यम से (विम-

मोक्ष (मुक्ति) से अपने (आत्म स्वरूप के) साथ एक्य करना है (identify with the knower).

यदुक्तं श्री विज्ञान भट्टारके

दे; तस्य य 'ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्¹।
वावेशः सैव योगिनां तु विशेशोऽयं संबन्धे सावधानता॥'
यत्त्वमुक्तम्। इति।

जैसा श्री विज्ञान भट्टारक (भैरव) में कहा गया है :-

प्राण आदि सं ग्राह्य कोन है और ग्राहक कोन है? सामान्यतः यह सभी शरीरधारी जानते
य अहं प्रमातृ है, परन्तु योगी लोग उनके (ग्राह्य और ग्राहक) के बीच के सम्बन्ध को
सिद्धि ही चिन्ता जानते है और सावधान है।
भी कहते है।

साधारण देहधारी सामान्यतः यह जानते है कि अमुक पदार्थ मेरा वेद्य
ये सूत्र 1 क है और मैं उसका वेदक। अर्थात् दोनों ग्राह्य और ग्राहक भिन्न भिन्न है।
रते है: विश्व- सामान्य लोग अज्ञान में हैं, परन्तु योगी जन ग्राह्य और ग्राहक का सम्बन्ध
जिनके नीला जानते है, उसे पहचानते है। उन्हें यह ज्ञान है कि सब कुछ (ग्राह्य और
षय हैं (अर्थात् ग्राहक भी) आत्मदेवका स्वरूप है; वह जानते है कि वेदक ही अपनी (स्वात्मदेव
सब मिलाक की) शक्ति द्वारा वेध का स्वरूप धारण करता है। इसी सब को जानने को ही
प्रमाण के मा ज्ञान कहते है। क्योंकि योगियों को इस बात का ज्ञान है - इस लिये उन्हें
मु : यह एकत सावधान कहा गया है।

यदि कोई भी देह दारी इस ज्ञान का अनुभव करे तो स्वात्म देवता को
सारे विश्व क प्राप्त कर लेगा। अतः वेद्य और वेदक को अभिन्न देखना ही सरल उपाय है
ने का अनुभ और सब से बड़ी पूजा है। इस प्रकार की पूजा के लिये किसी भी सामग्री की
सरल है अत कोई आवश्यकता नहीं है।

1. विज्ञान भैरव श्लोक 208 (धरणा - 89)

sa Sakti o 2. ऐसे ही साधक के लिये, जो सावधान है, शिवस्त्रोत्रावली का श्लोक 1, कहता है कि
वह शोभायमान भक्त है।

इस संदर्भ में श्री पंचरत्नवी का श्लोकस्तव 3 भी देख लीजिये।

करता है (i.e.

ध्यम से (विर्म

‘चितिः’ — इति एक वचनं देशकालाद्यनवच्छिन्नताम् अभिदधत्
समस्तभेदवादानाम् अवास्तवतां व्यनक्ति। ‘स्वतन्त्र’ शब्दो ब्रह्मवात्
वैलक्षण्यम् आचक्षाणः चितो माहेश्वर्यसारतां ब्रूते। ‘विश्व’
इत्यादिपदम् अशेषशक्तित्वं, सर्वकारणत्वं, सुखोपायत्वं महाफल
च आह ॥ १ ॥

‘चिति’ एक वचन है, यह जताता है कि चिति में देश और काल से भेद
(छेद) पैदा नहीं हो सकता और दूसरे सारे भेदवादी मत वास्तविक
स्वरूप को नहीं जानते। स्वतन्त्र शब्द (इस अनुन्तर शैव मार्ग की
वेदान्त मत वादियों से विलक्षणता बताता है। क्योंकि इस (मत) में चिति
शक्ति को माहेश्वर का सार बताया गया है। विश्व आदि पदों का अर्थ
है कि चिति में सभी शक्तियाँ हैं, वह सर्वकारण (अर्थात् विश्व की सृष्टि,
स्थिति आदि का कारण है) और यह ‘चिति’ सरल अपायों से जानी जा
सकती है और इस को जानने से भोग तथा मोक्ष रूपी बड़ा फल मिलता
है।

सूत्र 1 के दूसरे पदों की व्याख्या करते हुये (श्री क्षेम राज) कहते हैं कि
व्याकरण के अनुसार ‘चिति’ शब्द एक वचन है। अतः यहां किसी प्रकार द्वैत
दुविधा (duality) का प्रश्न ही नहीं उठता। चिति को देश, काल आदि से
परिमित नहीं किया जा सकता और दूसरे मतवादियों (शैव मत के बिना) के
वास्तविकता का पता नहीं है। एक वचन होना सब भेद भाव का रिक्त भाव
प्रकट करता है। शैव मत में ‘चिति शक्ति’ को माहेश्वर का सार बताया गया
है जो दूसरे मतवादियों से भिन्न है। यही ‘चिति’ सारे विश्व की सृष्टि आदि
का कारण है और इस चिति भगवति को पाना बहुत ही सरल है (भेद को हटा
कर, यह जानकर कि मैं यह देह नहीं हूँ और मैं ही इस विश्व और विश्व की
हर वस्तु के रूप में स्फुरित हुआ हूँ) और ‘चिति’ को अनुभव करने का फल
यह है कि साधक को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं।

1. इस संदर्भ में देखिये :-

कोशैरन्नमयाधैः पञ्चभिरात्मा न संत्वतो भाति निजशक्ति समुत्पन्नैः शैवलपटलैरिवाम्बु
वापीस्थम् (विवेक चूडामणि श्लोक 151) मृत्कोर्यं सकलं घटादि सतत

अभिदधत
दो ब्रह्मवाद
। 'विश्व'
महाफल

मृन्मात्रमेवाभित - स्तद्वत् सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् । यस्मान्नास्ति
सत परं किमपि तत् क्षत्यं स आत्मास्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं
। 'विश्व' ब्रह्मादयं यत्परम ॥

(विवेक चूडामणि श्लोक 253)

काल से भेद
वास्तविक
मार्ग की)
त) में चिति
दों का अर्थ
की सृष्टि,
जानी जा
फल मिलता

ननु विश्वस्य यदि चिति हेतुः तत अस्या उपादानाद्यपेक्षायां
भेदवादा परित्यागः स्यात् इत्याशङ्क्य आह

यदि 'चिति' ही इस जगत का कारण है तो इसे जगत को बनाने के लिये
सामग्री आदि कारणों की आवश्यकता होगी, जिस से भेद भाव का त्याग
करना असंभव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये (दूसरा) सूत्र
कहते हैं।

पहिले सूत्र में कहा गया कि 'चिति' ही इस जगत को सिद्ध करने का कारण
है। अब अगर यह माना जाये, तब यह शङ्का उत्पन्न होती है कि जगत को
बनाने के लिये चिति को एक तो सामग्री चाहिये और दूसरी बात 'कारण'
चाहिये।

जिस तरह एक मिट्टी का घड़ा बनाने के लिये कुम्हार को सामग्री
(material, मिट्टी आदि) चाहिये और दूसरा कारण (दण्ड, चक्र आदि,
instrumental cause) चाहिये।

परन्तु अगर ऐसा है तो भेद भाव (duality) को कैसे छोड़ा जा
सकता है? अर्थात् भेद समाप्त ही न हुआ।

इस शङ्का का निवारण दूसरे सूत्र में किया गया है।

स्वेच्छया स्वभितौ विश्वमुन्मीलयति ॥ २ ॥

'चिति' ही अपनी (स्वतन्त्र) इच्छा शक्ति से अपने आप को ही आधार
बना कर अपनी ही भित्ति पर जगत को प्रकट करती है।

इस दूसरे सूत्र में यह बताया गया है कि जगत कैसे प्रकट (manifest) होता
है तथा आत्मदेव के साथ इसका क्या सम्बन्ध है। आत्मदेव स्वतन्त्र है और

अपने स्वातंत्र्य शक्ति (भाव) से इस जगत को प्रकट करता है। अर्थात् यह जगत 'चिति' ही प्रकट (project) करती है। और 'चिति' इस जगत को अपने ही भित्ति पर (on the screen of her consciousness)¹ प्रकट (unfold) करती है अर्थात् यह जगत 'चिति' ही है उसी तरह जिस तरह मिटटी व मूर्तियाँ एक मिटटी की दीवार पर बनाई जायें, अंततः यह सब मिटटी ही है और कुछ भी नहीं। जिस तरह एक दीपक एक ही समय पर प्रकाश भी देता है और प्रकाशित भी होता है उसी तरह यह विश्व भी केवल 'चिति' का प्रपञ्च है।

1. 'चिति' इस जगत को अपने आप को ही अधार बना कर अपने पर ही (itself as the canvas) प्रकट (project) करती है।

‘स्वेच्छया’ न तु ब्रह्मादिवत् अन्येच्छया, तयैव च, न उपादानाद्यपेक्षया, एवं हि प्रागुक्तस्वातन्त्रहान्या चित्तमेव न घटे

अपनी ही इच्छा से, न कि वेदान्तियों की भांति किसी दूसरे की इच्छा से और किसी सामग्री आदि की अपेक्षा न रखते हुये (चिति इस जगत की सृष्टि आदि करती है) - क्योंकि (जैसे पहले कहा गया है) ऐसी अपेक्षा रखने से, परतन्त्र हो जाने से, स्वातन्त्र्य भाव की हानी होने से चैतन्य भाव की हानी होती है।

सूत्र 2 का शब्दार्थ करते हुये पहिले ‘स्वेच्छया’ का अर्थ किया गया है स्वेच्छया का अर्थ है कि चिति पूरी तरह से अपने पर ही निर्भर है (self determined) वह किसी के आधीन नहीं है और जगत रूप में केवल अपनी इच्छा से स्फुरित होती है। दूसरे मतवादियों के लिये (जैसे वेदान्तियों आदि) जगत की उत्पत्ति दूसरे (माया आदि) की इच्छा से होती है। ‘चिति’ को इस जगत को बनाने के लिये किसी सामग्री (कुम्हार के दंडचक्रादि) की अपेक्षा नहीं होती है क्योंकि अगर ‘चिति’ किसी दूसरे पर निर्भर होती है तो स्वतंत्र नहीं होती जो पहिले सूत्र (चिति स्वतंत्र है) के अनुकूल नहीं है। अर्थात् उस में स्वातंत्र्य शक्ति की हानी होती है और जब स्वातंत्र्य भाव की हानी हो जाये तो ‘चिति’ भाव ही न बनता।

है। अर्थात् यानि ब्रह्मादिवत्तः ब्रह्म वादी अर्थात् वेदान्ती आदि

जगत को अप

प्रकट (unfold) 'स्वभित्तौ' न तु अन्यत्र क्वापि, प्राक् निर्णीत 'विश्वं' दर्पण
तरह मिट्टी क नगरवत् अभिन्नमपि भिन्नमिव 'उन्मीलयति'। उन्मीलनं च
ब मिट्टी ही नगरवत् अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्। इत्यनेन जगतः प्रकाषैकात्म्येन
प्रकाश भी दत्त अवस्थानम् उक्तम्॥ २॥

ने पर ही (itself) ('चिति' इस जगत को प्रकट करती है) अपनी ही भित्ति पर (on the
screen of her consciousness) न कि किसी दूसरी वस्तु को आधार
बना कर, जैसा पिछले सूत्र में बताया गया है। (यह विश्व ऐसे ही प्रकट
होता है) जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है जो अभिन्न हो
के भी (नगर से) भिन्न लगता है। (सूत्र में) उन्मीलन से अभिप्राय है कि
मेव न घटे जगत जो पहिले से ही 'चिति' में स्थित है, उसी जगत को 'चिति' बाहर
प्रकट करती है। इस प्रकार यह जगत अहंप्रकाश रूप 'चिति' के साथ
की इच्छा से 'एकता' रखते हुये ठहरा हुआ है।

इस जगत की

) ऐसी अपेक्षा

मेने से चैतन्य

या है स्वेच्छया

(determined)

च्छा से स्फुरित

गत की उत्पत्ति

को बनाने के

ती है क्योंकि

ती जो पहिले

त्रय शक्ति की

'चिति' भाव ही

1. यहां पर ग्रंथकर्ता बता रहे हैं कि 'विश्व' Divine consciousness (चिति)
में पहिले से ही (potentially) स्थित है और उसी जगत को 'चिति' अपनी भित्ति
(screen of consciousness) पर प्रकट (project) करती है। अर्थात् जो कुछ
भी हो रहा है वह पहले से ही (potentially) स्थित है अतः जगत 'चिति' से भिन्न नहीं
है, ऐसी ही जैसे दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब अलग तो दिखता है परन्तु मूल वस्तु
से भिन्न नहीं है।

2. यह शैवदर्शन का अनूठा मत है कि जगत मिथ्या नहीं बल्कि 'परमशिव' से
अभिन्न होने के कारण सत् है।

अथ विश्वस्य स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह

अब जगत का स्वरूप, उस के भेदों (भागों) के अनुसार सिद्ध करने के
लिये (तीसरा सूत्र) कहते हैं।

इस विश्व में कहां क्या है? कैसा है? जगत अलग व्यक्तियों को कैसा अनुभव
होता है? हर किसी व्यक्ति को जगत एक जैसा लगता है या अलग अलग

और अगर अलग अलग लगता है तो उसका कारण क्या है, यह सब स्पष्ट करने के लिये तीसरा सूत्र कहा गया है।

इस जगत का स्वरूप कैसा है? इस जगत में अलग अलग प्रमाता (experients) हैं और उनके जो प्रमेय (objects of experience) हैं वे भी अलग अलग हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिये सूत्र कहा गया है।

तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात् ॥३॥

यह जगत प्रमाता और प्रमेयों के भेदों के अनुसार कई प्रकार का है

पहिले कहा गया है कि सारा जगत 'चिदानन्द, शिव भट्टारक' में प्रकट होने से पहिले ही 'स्थित' है (exists potentially) और 'चिति' शक्ति से बाह्य उन्मीलित होता है, स्थिर रहता है और अंत में उसी में लय होता है। अतः यह विश्व सिर्फ 'चिति' है और कुछ भी नहीं, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्व अपनी अवस्था (state of evolution) के अनुसार ही दिखता है। विश्व ग्राह्य (objects) और ग्राहक (subject) नाना प्रकार के हैं। ग्राह्य और ग्राहक की बाह्य तथा आन्तरिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है और इसी स्थिति के अनुसार यह जगत भी दिखता है।

हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह जगत विभिन्न जीवों को एक जैसा नहीं दिखता, एक चींटी को यह जगत ऐसा नहीं दिखता है जैसा एक चील को।

वस्तु साम्ये चिन्तभेदान्तयोर्विभक्तः पन्थाः (योग सूत्र 1V-15)

ऊपर कही हुई बात योग सूत्र में दूसरे तरीके से कही गई है कि एक ही चीज को अगर कई लोग देख लें (different minds) तो उनको वह अलग अलग दिखती है। शास्त्रकार इस संदर्भ में एक सुन्दर विवाहित नारी का उदाहरण देते हैं कि वह अपने पति को प्रसन्न करती है, दूसरी नारियाँ उसकी सुन्दरता से द्वेष करती हैं, कामी पुरुष उसको काम की नजर से देखता है और एक योगी पुरुष की नजर में वह मिट्टी की मूरत है।

अतः जगत में देखने वाला (perciever) भी अलग अलग हैं और जो वह देखते हैं (percieved) वह भी अलग अलग है जिस के कारण इस विश्व में विचित्रता आजाती है जिससे आश्चर्य भाव हो जाता है।

ह सब स्पष्ट

‘तत्’ विश्वं ‘नाना’ — अनेकप्रकारम्। कथं ? ‘अनुरूपाणां’ — परस्परसौचित्यावस्थितानां ‘ग्राह्याणां ग्राहकाणां’ च ‘भेदात्’ वैचित्र्यात्।

अलग प्रमातृ

(perceiver) है व

प्राप्त है।

॥३॥

यह जगत् अनेक प्रकार का है, कैसे ? उत्तर स्वरूप यह कि भिन्न भिन्न (प्रमाताओं) को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तथा अनेक ग्राहकों (प्रमेयो) की भिन्न भिन्न अवस्था के कारण (यह विश्व) अनेक प्रकार का है।

ग्राहक का है

प्रकट हो

के से बाह्य

है। अतः यह

यह विश्व

है। विश्व में

ग्राह्य और

इसी स्थिति

व्याख्या करते हुये इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है कि अगर यह जगत् अनेक प्रकार का है तो कैसे? ग्राह्य, प्रमेय (अर्थात् object of perception) को कहते हैं और ग्राहक, प्रमाता (perceiver) को कहते हैं। ग्राहक जिस भी वस्तु (object) को देखता तथा समझता (perceive) है उस वस्तु से वह मानसिक प्रभाव (mental impression via eyes, ears, touch etc) ग्रहण (receive) करता है। — और यह वस्तु कैसी दिखती है वह ग्राह्य और ग्राहक की बाह्य तथा आन्तरिक स्थिति पर निर्भर है, अर्थात् भिन्न भिन्न ग्राहकों को यह जगत् नाना प्रकार का लगेगा। अतः इस सूत्र का यही अर्थ निकलता है कि यह जगत् कई प्रकार का है।

वों को एक

जैसा एक

है कि एक

उनको वह

हित नारी

री नारियां

नज़र से

हैं।

और जो

इस विश्व

हर व्यक्ति को यह विश्व अपनी अपनी अवस्था के अनुसार ही दिखता है। इसी कारण शैव अवस्था में जो जीव होता है (self realized soul) उसे यह सारा विश्व ‘परम शिव’ से भिन्न नहीं दिखता है, और उसके लिये कोई भेदभाव नहीं होता परन्तु सामान्य जीवों को इस विश्व की हर वस्तु एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखती है।

तथा च सदाशिव तत्त्वे अहन्ताछादित — अस्फुटेदन्तामयं यादृशं परापररूपं विश्वं ग्राह्यं, तादृगेव श्री सदाशिव भट्टारकादि शिष्ठतो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रमातृवर्गः परमेश्वर — च्छावकल्पिततथा वस्थानः।

वह ऐसेः, सदा शिव तत्त्व में जहां इदन्ता अस्फुट है और अहंता से ई आच्छादित है ऐसा ही पर-अपर रूप जगत प्रमेय (percieved) है ऐसा हुं ही इस जगत को जानने वाले प्रमातृ वर्ग (प्रमाताओं के समूह) को मन्त्र इ महेश्वर कहते हैं। जिन का अधिष्ठाता श्री सदाशिव भट्टारक है। (और) म परमेश्वर की इच्छा से यह प्रमाता बने हैं तथा इनकी स्थिति है।

यहां पर अब जगत के अनेक प्रकार के भेदों का वर्णन आरम्भ होता है और जैसा कि विदित ही है कि यह सारा जगत परम शिव (आत्म स्वरूप) की चित्ति शक्ति से ३६ तत्त्वों के रूप में प्रकट होता है। शिव अपनी अहंता को संकुचित करता हुआ पुरुश (जीव) भाव में आ जाता है। ऐसा करते हुये वह सदाशिव तत्त्व आदि तत्त्वों में, अलग अलग अवस्थाओं (planes of experience) से गुजरता है। किसी अवस्था (plane) पर यह जगत (जो प्रमेय है) उसे ऐसा ही लगता है जैसी उसकी (अर्थात् ग्राहक यह प्रमाता की) अवस्था है।

पहली स्थिति^१, जब जगत स्वरूप लेने लगता है उस को सदा शिव तत्त्व कहते हैं। वह प्रमाता वर्ग (those experiencers) जो इस अवस्था (state) में हैं उनके लिये यह सारा विश्व अहंता से आच्छादित (dominated) है (अर्थात् वह जानते हैं कि यह सारा विश्व 'मैं' ही हूँ)। अभी इदन्ता (this ness - अर्थात् यह वस्तु मुझ से अलग है) विकसित नहीं हुई है। इन प्रमाताओं के समूह को 'मन्त्र महेश्वर' कहते हैं। और श्री सदाशिव भट्टारक इनका अधिष्ठाता है। यह सब परमेश्वर की इच्छा से बनते भी और स्थित भी हैं। सारा, पर तथा अपर जगत इन के लिये ग्राह्य (field of experience) है।

1. आश्रम से प्रकाशित 'परा-प्रावेशिका' देखिये
2. When Param Siva begins to descend to lower levels of consciousness, by limiting his powers by his own free will, that first stage is Sada Shiva.

ईश्वर तत्त्वे स्फुटेदन्ताहन्ता सामानाधिकरण्यात्म यादृक् विश्वं ग्राह्यं, तथाविध एव ईश्वरभट्टारकाधिष्ठितो मन्त्रेश्वरवर्गः।

र अहंता से
(ed) है ऐसा
(ह) को मन्त्र
5 है। (और)
त है।

प्रारम्भ होता
शिव (आत्म
ता है। शिव
में आ जाता
अलग अलग
सी अवस्था
ता है जैसी

मे सदा शिव
इस अवस्था
(ominated)
इदंता (this
हुई है। इन
शिव भट्टारक
पर स्थित भी
(perience)

levels of
will, that

क् विश्वं
ः।

ईश्वर तत्त्व में इदन्ता तथा अहन्ता सामान्य अधिकार भाव से प्रकट होते हुये, ऐसा ही इस विश्व को ग्राह्य प्रतीत करते है और ऐसे ग्राहक (जो इस अवस्था में हैं) उनका अधिष्ठाता ईश्वर भट्टारक है और उनको मन्त्रेश्वर (समूह) कहते है।

दूसरी अवस्था (level, stage) ईश्वर तत्त्व की है। यहां पर अहंता और इदन्ता (सामान्य, equal) बराबर बराबर होती है। यहां पर consciousness (अवस्था) कि मैं (अहम) "इस" (इदंता) जगत के रूप में स्फुरित हो रहा हूं, पूरी तरह से विकसित होती है। इस अवस्था में ज्ञान शक्ति सर्वोपरि (supreme) होती है और इस अवस्था के ग्राहक (perciever) को यह पता होता है कि यह सारा जगत मैं ही हूं। इंद अंश अब अहं अंश से अलग होने वाला है। वह प्रमाता वर्ग जो इस अवस्था पर होते है उन्हें मन्त्रेश्वर कहते है। उनको जो जगत ग्राह्य है (जो उन्हें experience होता है) वह ऐसा ही है अर्थात् सारा प्रमेय वर्ग इनके इदन्ता और अहंता के सामान्य अधिकार भाव वाला लगता (percieve होता) है। उनका अधिष्ठाता श्री ईश्वर भट्टारक है।

विद्यापदे श्रीमदनन्तभट्टारकाधिष्ठिता बहुशाखावान्तर भेदभिन्ना यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः, तथा भूतमेव भेदैकसारं विश्वमपि प्रमेयम्।

शुद्ध विद्या पद पर श्रीमान अनन्त भट्टारक अधिष्ठाता बन कर (इदंता को) बहुत सी शखाओं और उन शखाओं को भेद से और अलग शखायें करके, (जो अवस्था है) ऐसा ही मन्त्र (नाम वाला) प्रमाता वर्ग है तथा ऐसा ही केवल भेदसार वाला विश्व उनका प्रमेय है।

परम शिव की अवस्था प्राप्त (condition) होने के क्रम का अगला पद शुद्ध विद्या तत्त्व है। यहां पर अहंता और इदंता अलग अलग लगती है (यह मैं हूँ और यह दूसरी वस्तु है)। इस अवस्था (stage) के ग्राहक को जगत (अपने) अहं से अलग लगता है परन्तु वह जानता है कि यह सारा जगत मैं ही हूँ। इदंता और अहंता की अलग अलग मात्रा होने के कारण यहां पर प्रमाता वर्ग तथा प्रमेय (जगत) बहु-शाखा वाले पेड़ की तरह विकसित होता है तथा ऐसे

ही भेद पाले विश्व को जो प्रमाता अनुभव करते (experience) है उन्हें "मन्त्र" कहते हैं। इस प्रमाता वर्ग का अधिष्ठाता श्री अनन्तभट्टारक है।

मायोर्ध्वे यादृशा विज्ञानाकलाः कर्तृताशून्यशुद्धबोधात्मानः तादृगेव तदभेदसारं सकल प्रलयाकलात्मक पूर्वस्थापरिचितम एशां प्रमेयम्।

माया से ऊपर (और शुद्ध विद्या के बाद) जो जीव (experiencers) हैं, उन्हें विज्ञानाकला (प्रमाता) कहते हैं। यह कर्ता भाव रहित (कर्तृताशून्य) तथा शुद्ध ज्ञान स्वरूप (शुद्ध बोधत्मनः) है। ऐसे ही उनके प्रमेय, जो उनसे अभिन्न हैं, सकल तथा प्रलयाकला नाम वाले हैं जो अपनी पिछली (चैतन्य अवस्था) से अपरिचित हैं।

36 तत्त्वों के क्रम में ईश्वर तत्त्व के बाद माया तत्त्व है। परन्तु यहां पर शास्त्रकार माया तत्त्व तथा ईश्वर तत्त्व के बीच में एक और पद (a sub state between Iswara tattva and Maya tattva) का होना कहते हैं। इस पद (plane of experience) पर जो प्रमाता (experiencers) होते हैं उन्हें 'विज्ञानाकला' कहते हैं। वह केवल ज्ञान रूप हैं परन्तु कर्ता भाव के रहित (bereft of action) होते हैं। (इस अवस्था में वाणी सिद्ध होती है) उनके प्रमेय उन जैसे ही होते हैं। जिन्हें सकल तथा प्रलयाकला कहते हैं। वह अपनी पिछली चैतन्य अवस्था (state of awareness) से अपरिचित हैं।

मायायां शून्य प्रमातृणां प्रलयकेवलानां स्वोचितं प्रलीनकल्पं प्रमेयम्।

माया तत्त्व में ठहरे प्रमाता शून्य रूप (शून्य प्रमाता) होते हैं और उनका प्रमेय विश्व भी लीन हुआ जैसा उनके अपने स्वरूप के अनुसार है। उनको प्रलय केवल कहते हैं।

विश्व का रूप 'परम शिव' ही लेते हैं। शिव और शक्ति तत्त्व एक दूसरे से अभिन्न हैं और वह शिव ही है। फिर परम शिव अपनी शक्तियों को स्वेच्छा से संकुचित करते हैं। पहिली अवस्था सदा शिव तत्त्व है और उस अवस्था में शिव जो रूप लेते हैं वह प्रमाता वर्ग मन्त्र महेश्वर कहलाता है, और उन

ce) है उन्हें
रक है।

नः तादृगेव
तां प्रमेयम्।

nts) हैं, उन्हें
शून्य) तथा
, जो उनसे
स्त्री (चैतन्य

ं पर शास्त्र
sub state
हैं। इस पद
ते है उन्हें
व के रहित
ो है) उनके
। वह अपनी
है।

लीनकल्पं

और उनका
नुसार है।

क दूसरे से
स्वेच्छा से
अवस्था में
5, और उन

प्रमाताओं का प्रमेय उन जैसा ही होता है। यह हम ने ऊपर कहा है। जब शिव इसी तरह संकुचित होता हुआ माया तत्व पर पहुँचा है तो उस अवस्था में शिव जो रूप लेते हैं उस प्रमाता वर्ग को 'प्रलीन केवल' कहते हैं। यह प्रमाता शून्य रूप (knowers of void) होते हैं और उनका प्रमेय (field of experience) शून्य ही होता है। अर्थात् ज्ञान रूप से जड़ होने के कारण, प्राण या बुद्धि में उनका अहंता रूप चमत्कार से योग नहीं होता है। (जैसे गहरी नींद में सोये पड़े मनुष्य को न अपनी सत्ता का अनुभव होता है और न अपने इर्द गिर्द के जगत का अनुभव, अर्थात् सुनने बोलने की कोई शक्ति नहीं होती है)। ऐसे ही प्रमाता को प्रलय केवल कहते हैं।

क्षितिर्पयन्तावस्थितानां तु सकलानां सर्वतो भिन्नानां परिमितानां
तथा भूतमेव प्रमेयम्।

(माया तत्व से) पृथ्वी तत्व तक ठहरे हुये प्रमाताओं के समूह को सकल प्रमाता कहते हैं; वह हर प्रकार से भेदमय तथा संकुचित है और वैसा ही भेदमय (उनका) प्रमेय (जगत) है।

पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्व तक जो भी प्रमाता (experiencer) है, उन में अहंता भाव है ही नहीं, सिर्फ इदंता भाव है। उनको हर कोई वस्तु अपने से भिन्न लगती है अतः वह भेदमय होते हैं। उनमें सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व आदि नहीं होता है अतः वह संकुचित होते हैं, और उनका जो प्रमेय जगत है वह भी ऐसा ही भेदमय है। अर्थात् हर कोई वस्तु दुसरे वस्तु से भिन्न लगती है। इन प्रमाताओं के समूह को 'सकल' कहते हैं।

तदुत्तीर्ण शिवभट्टारकस्य प्रकाशैकवपुषः प्रकाशैकरूपा एव भावाः।

उन सब (पूर्वोक्त अवस्थाओं से) उत्तीर्ण केवल शिवभट्टारक है जो केवल प्रकाश रूप है और उसके भाव (प्रमेय) भी केवल प्रकाश रूप है।

इस से पहिले व्याख्याकार ने ३६ में से केवल ३४ तत्वों (सदाशिव से पृथ्वी तत्व) पर अवस्थित प्रमाताओं तथा उनके प्रमेय की व्याख्या की है। इन सब अवस्थाओं से ऊपर स्थित शिवभट्टारक है (शिव तथा शक्ति तत्व को मिला कर जो अवस्था है) ! वह सर्व व्यापक, सर्वकर्तृत्व भाव वाला, सर्वज्ञ, पूर्ण तथा

नित्य है। अतः प्रकाश' रूप है। उसका जो प्रमेय (विश्व) हैं वह तो उसका ही स्फार है और उस से अभिन्न होने के कारण प्रकाश रूप ही है।

1. 'प्रकाश' के बारे में जानने के लिये देखिये आश्रम से प्रकाशित 'पराप्रावेशिका'

श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण — विश्वात्मक — परमानन्दमय — प्रकाशैकघनस्य एवं विधमेव शिवादि धरण्यन्तम अखिलम अभेदेनैव स्फुरति; न तु वस्तुतः अन्यत किञ्चित ग्राह्यं ग्राहकं वा; अपि तु श्री परमशिवभट्टारक एव इत्थं नाना वैचित्र्य सहस्रै स्फुरति। इत्यभिहितप्रायम्॥३॥

श्रीमान परम शिव जो विश्वोत्तीर्ण, विश्वमय, परमानन्दमय और प्रकाशघन है, उसे 'शिव' से लेकर 'पृथ्वी' तत्व तक (२५ तत्व वर्ग का विश्व) अपने से अभेद (अभिन्न) लगता है। वास्तव में ग्राह्य अथवा ग्राहक कोई भिन्न वस्तु नहीं है अपितु परमशिवभट्टारक ही ऐसे सहस्रों और नाना रूप धरण करता हुआ स्फुरित होता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है।

ग्रन्थकार तीसरे सूत्र का अभिप्राय (central idea) देते हुये कहते हैं कि परम शिव विश्वोत्तीर्ण (transcendent : any thing that is beyond the objective world) तथा विश्वात्मक (Immanent : the entire objective world) है। वह केवल प्रकाशघन (प्रकाश से परिपूर्ण) है और अपने अहंता के चमत्कार के आनन्द में मस्त है अतः परमानन्दमय है और यह सारा विश्व, इस परमशिव से अभिन्न है (यह उनका ही स्फार है)। हमें जो यह विश्व नानाप्रकार के वस्तुओं से बना लगता है, हमारी भेदमय अवस्था में होने के कारण लगता है। वास्तव में हर कोई वस्तु, ग्राह्य तथा ग्राहक, कुछ नहीं अपितु 'शिव भट्टारक' ही है।

यथा च भगवान विश्वशरीरः, तथा

जिस तरह यह सारा विश्व भगवान का स्वरूप है, उसी तरह :

पिछले ३ सूत्रों में 'विश्व' क्या है और कैसा है? इसके विषय में चर्चा की गई है। यहां पर यह सिद्ध हुआ है कि भगवान (२६ ऐश्वर्य सम्पण परमशिव अर्थात् आत्म स्वरूप) ही यह विश्व है (अर्थात् ८४ लाख जीवों और असंख्य प्रकार की वस्तुओं के रूप में उल्लिखित होता है)! परम शिव अवस्था में सारा विश्व परम शिव का अपना ही स्वरूप है। परन्तु जब वह जीव भाव में आता है तो उसके लिये विश्व आदि कैसा है यह आगे चौथे सूत्र में कहा गया है।

चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविश्वमयः

॥४॥

चिति के संकोच में आने से, परम शिव से एक होने पर भी, चेतन प्रमाता (जीव) का जगत भी संकुचित है।

इस (चौथे) सूत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवात्मा वास्तव में कुछ नहीं, अपिन्तु परम शिव ही है, जो अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से अपनी समस्त शक्तियों को संकुचित करके जीव भाव में आजाता है। 'चिति' पूर्ण (infinite, all prevasive and all embracing) है। चिति परम शिव की चेतना (consciousness) है। जीवात्मा वही परम सत्य (reality) है, जहां पर वह परम सत्य (that ultimate reality, Siva) अपनी चेतना (consciousness) को संकुचित करता है। ऐसा होने से जीव अर्थात् चेतन प्रमाता का जगत (field of consciousness) भी उसी की तरह संकुचित है।

इस सूत्र का अर्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं : परम शिव का शरीर यह सारा जगत है और जीव भाव में आने पर संकुचित जगत ही उस जीव का शरीर है।

श्री परम शिवः स्वात्मैक्येन स्थितं विश्वं सदाशिवाद्युचितेन रूपेण अवविभासयिषुः पूर्वं चिदैकख्यातिमयानाश्रितशिवर्पयाय शून्याति शून्यात्मतया प्रकाशभेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति;

श्री परम शिव जब अपने से अभेद विश्व को सदाशिव आदि तत्वों के योग्य रूप से प्रकट करने की इच्छा करता है, तो पहिले वह (परम शिव), अनाश्रित शिव के रूप में प्रकट होता है, जहां पर उसे चिति से एकता का अज्ञान होता तथा वह शून्य तथा शून्य से भी परे रूप में प्रकाश से अभिन्न अर्थात् प्रकाश रूप से ही स्फुरित होता है।

जब परम शिव इस जगत के रूप में स्फुरित होने की इच्छा करता है तो पहिले स्पन्दन को 'शक्ति तत्व' कहते हैं। शिव तत्व तथा शक्ति तत्व अभिन्न हैं। फिर वह सदाशिव आदि तत्वों के रूप में आकर, अपनी शक्तियों को संकुचित करके जीव भाव को प्राप्त होता है। ३६ तत्वों के क्रम में शक्ति तत्व के बाद सदाशिव तत्व आता है। परन्तु यहां श्री क्षेमराज एक और पद (state) कहते हैं जो शक्ति तत्व तथा सदाशिव तत्व के बीच में है। इसे 'अनाश्रित शिव' का नाम दिया है। जब परम शिव, शिव शक्ति अवस्था से नीचे आते हैं, तो अनाश्रित शिव अवस्था में उसे चिति से एकता रूप होने का अज्ञान होता है, परन्तु वह प्रकाश रूप ही है। यह अवस्था (दोनों) शून्य तथा शून्य से भी परे है अर्थात् शून्य होने पर भी प्रकाश रूप है।

1. देखिये आश्रम से प्रकाशित 'परा प्रावेशिका'

ततःचिद्रसाश्यानतारूपाशेषतत्त्व भुवन — भाव —
तत्तत्प्रमात्राद्यात्मतयापि प्रथते।

और फिर चित रस के स्थूल भाव रूप से (२५) तत्व, (२८) भुवन और दूसरे पर्दाथों के रूप में तथा उनके प्रमात्रा आदि के रूप में प्रकट होता है।

जिस तरह पानी से बर्फ (ice) बनता है उसी तरह चिति रस (जो सारे विश्व में ओत प्रोत है), स्थूल भाव को प्राप्त होकर पर्दाथों तथा उनके प्रमात्रा आदि के रूप को प्राप्त होता है।

अर्थात् सभी ३६ तत्व, २८ भुवन तथा दूसरे पर्दाथ चिति रस के स्थूल भाव रूप हैं। वह चिति से बिल्कुल अभिन्न है।

दे तत्वों के
वह (परम
से चित्ति से
परे रूप में
।

रता है तो
अभिन्न है।
गे संकुचित
त्व के बाद
(state) कहते
‘शिव’ का
जाते हैं, तो
न होता है,
से भी परे

भाव —

मुवन और
कट होता

सारे विश्व
माता आदि
के स्थूल

यथा च एवं भगवान् विश्वशरीरः तथा ‘चितिसंकोचात्मा’
संकुचितचिद्रूपः ‘चेतनो’ ग्राहकोऽपि वटधानिकावत
संकुचिताशेषविश्वरूपः।

इस तरह जैसे भगवान् ही सारे विश्व को अपना शरीर बनाये है, उसी
तरह (जीवात्मा रूप में) चेतन प्रमाता (जीव) भी संकुचित चित रूप है,
जैसे वट वृक्ष के बीज में सारा वृक्ष संकुचित रूप से स्थित है, वैसे ही
जीव में भी सारा विश्व संकुचित भाव से ठहरा हुआ है।

चित्ति आदि अन्त रहित तथा पूर्ण (boundless, all pervasive
and all embracing) है और यह सारा विश्व चित रूप अर्थात् शिव ही है।
कोई भी पदार्थ शिव से भिन्न नहीं है। और ‘शिव’ ही इस जगत के रूप में
स्फुरित होते हैं। अतः इस विश्व को ‘भगवान्’ का शरीर कहा है। ‘शिव’ ही
अपनी शक्तियों को संकुचित करके जीव रूप लेता है अतः जीव (चेतन प्रमाता)
भी ‘शिव’ ही है। अतः जीव में वह सब कुछ है जो भगवान् में है परन्तु
संकुचित भाव (state) में। अर्थात् चेतन प्रमाता में सारा विश्व संकुचित भाव
में ठहरा है।

इस बात को समझाने के लिये ग्रन्थकार ने वट वृक्ष का उदाहरण दिया
है। वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है, परन्तु वह संकुचित रूप में उसके बीज में ठहरा
होता है।

इसी तरह हम एक मोर का उदाहरण दे सकते हैं। मोर तो इतने सारे
रंगों से भरा होता है और सुन्दरता से भर पूरा होता है, परन्तु वह सारे का
सारा (latent रूप) में मोर के अण्डे में स्थित होता है।

यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महा द्रुमः, तथा हृदयबीजस्थः
विश्वमेतच्चराचरम्। (परा प्रावेशिका)

तथा च सिद्धान्तवचनम् ‘विग्रहो विग्रही चैव सर्व विग्रह विग्रही।’
इति। त्रिशिरोमतेऽपि

‘सर्वदेवमयः कायस्तं चेदानीं शृणु प्रिये।

प्रथिवी कठिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकीर्तितम्॥’

जैसा कि सिद्धान्त के वचन है:

वह परमत्मा शरीर रूप (वेद्य जड) भी है, शरीरधारी (चेतन जीवात्मा) रूप भी है तथा सभी शरीरों का शरीरधारी भी है। त्रिशिरोमत में कहा है:

हे प्रिये (हे देवी) सुनो, यह शरीर सब देवताओं (तत्त्वों) से है, इस में कठिन भाव (मांस, हड्डी आदि) पृथ्वी तत्व है और द्रव (गीला) भाग (रक्त इत्यादि) जल तत्व है।

इस बात को कि यह विश्व (इस में सारे जो पर्दाथ आदि हैं) परम शिव से भिन्न नहीं है, ग्रन्थकार दूसरे शास्त्रों में कही गई बात को यहां कहता है। पहिले सिद्धान्त में कहे गये वचनों के आधार पर कहते हैं कि शिव ही सारे पर्दाथ हैं, शिव ही सारे जीवों का शरीर है।

इसी संदर्भ में आगे इस बात को समझाने के लिये कि जीव संकुचित विश्व है अर्थात् जो हमें सारे विश्व में मिलता है वही सब संकुचित रूप में शरीर में मौजूद है, ग्रन्थकार 'त्रिशिरा मत' का श्लोक देते हैं। जहां पर परम शिव, माता शक्ति को संबोधित करते हुये कहते हैं कि यह जगत पृथ्वी तथा जल आदि तत्वों का बना हुआ है और यह शरीर भी इन्हीं तत्वों का बना है हड्डी मांस (कठोर भाग) पृथ्वी तत्व है और रक्त आदि द्रव्य जल तत्व है।

इत्युपक्रम्य

‘त्रिषिरो भैरवः साक्षाद्वाप्य विश्वं व्यवस्थितः॥’

इत्यन्तेन ग्रन्थेन ग्राहकस्य संकुचितविश्वमयत्वमेव व्याहरति।

इस श्लोक से आरम्भ किया है कि ‘त्रिषिरो भैरव ही प्रत्यक्ष रूप से जगत में व्यापक (भाव से स्थित) है और ग्रन्थ के अन्त में बताया है कि जीव प्रमाता का जगत भी परिमित ही है।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उस सब को संक्षेप में कहने के लिये (to sum up all this, author refers to) त्रिशिरोमत ग्रन्थ की (reference) देते हैं जिस के आरम्भ में कहा गया है कि तीन सिर वाला भैरव ही सारे जगत में व्यापक है। भैरव का अर्थ सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने वाला है: (भः सृष्टि, रः स्थिति तथा वः संहार) वह भैरव इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया स्वरूप

embodiment) है, अतः उसको तीन सिर वाला कहा है। 'व्यापक' का अर्थ (चेतन जीवात्मा) कि भैरव (परम शिव) 14 भुवनों में स्थित है। और इसी ग्रन्थ के अन्त में त्रैशिरोमत में कहा गया है कि जीव प्रमाता (individual experient) का जगत परिमित है, अर्थात् ग्राहक (जीव प्रमाता), जो वास्तव में चैतन्य स्वरूप अनाश्रित शिव (तत्वों) से पूर्ण, विश्वोत्तीर्ण हो कर भी विश्वमय बन जाता है; और संकुचित भाव में (जीव भाव में) उसका जगत भी संकुचित है।

अयं च अत्राशयः— ग्राहकोऽपि अयं प्रकाशैकात्म्येन परम शिव से भिन्न कहता है। पहिले उक्तागमयुक्त्या च विश्वशरीरशिवैकरूप एव, केवलं तन्मायाशक्त्या ही सारे पर्दा अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् संकुचित इव आभाति, संकोचोऽपि विर्चायमाणः चिदैकात्म्येन प्रथमानत्वात् चिन्मय एव अन्यथा तु न किंचित।

(इस सूत्र का दूसरा) अभिप्राय यह है कि ग्राहक (जीव प्रमाता) भी प्रकाश से एक होने के कारण, और ऊपर बताये गये शास्त्रों की युक्ति से, विश्व शरीर वाले शिव भट्टारक रूप (ही) है। और उसी परम शिव की माया शक्ति के कारण अपने स्वरूप को न प्रकट करने के कारण संकोच को आया हुआ अवभासित होता है। और अगर विचार करें तो संकोच भी चित के साथ एक होने के कारण चिन्मय ही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।

व्याहरति। जैसा कि ऊपर यह तथ्य सामने आया कि 'जीव' शिव ही है। 'शिव' ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से अपनी शक्तियां संकुचित करके जीव भाव में प्रत्यक्ष रूप प्राप्त किया। स्वातंत्र्य शक्ति ही माया शक्ति है। इस विश्व में हर कोई वस्तु 'शिव' ही है अतः संकोच को विमर्श की द्रष्टि से देखा जाये तो वह भी चित के साथ एक रूप होने के कारण चिद्रूप ही है नहीं तो उस संकोच की सत्ता ही नहीं है।

के लिये (to reference) भैरव ही सारे रने वाला है: अप्रकट स्वरूप वाला तथा संकुचित दिखाई देता है। वास्तव में अगर विचार

किया जाये तो संकोच भी चित से प्रेरित होने के कारण चित स्वरूप ही क्योंकि संकोच का अपना कोई स्वरूप नहीं है, इसी तरह अज्ञान का अपना कोई अलग स्वरूप नहीं है।

इति सर्वो ग्राहको विश्व शरीरः शिव भट्टारक एव।

तदुक्तं मयैव

‘अख्यातिर्यदि न ख्याति ख्यातिरेवावशिष्यते।

ख्याति चेत् ख्यातिरूपत्वात् ख्यातिरेवावशिष्यते॥’

इति। अनेनैव आशयेन श्री स्पन्द शास्त्रेशु ‘यस्मात्सर्वमयः (संसारो) जीवः.....।’

अतः सब ग्राहक (जीव प्रमाता), विश्व शरीर वाले शिव भट्टारक ही हैं जैसा कि मैं न कहा है। अप्रकाश यदि प्रकट नहीं है तो प्रकाश प्रकट और यदि वह अप्रकाश प्रकाशमान है तो अप्रकाश को भी प्रकट कर देता है। इसी आशय से श्री स्पन्द शास्त्र में भी कहा है। जिसकारण जीव (जीव प्रमाता) सर्वमय है।

इसी बात को सिद्ध करने के लिये कि विश्व में सब कुछ ‘शिव’ से अभिन्न और ‘शिव’ प्रकाश रूप है अतः रसस्व ‘प्रकाश’ रूप ही है यहां तक कि अज्ञान भी अन्ततः ‘प्रकाश’ ही है, श्री क्षेम राज अपने ही एक श्लोक में कही हुई बात का सहारा लेते हैं जहां उन्होंने कहा है कि अगर अख्याति (अज्ञान) प्रकट नहीं है (is not experienced) तो केवल ख्याति ही बचती है। और अगर अज्ञान को ज्ञान (रूप भाव) से जान ले तो भी केवल ज्ञान ही बचता है अर्थात् सब कुछ (यहां तक कि अज्ञान भी) प्रकाश (शिव) से अभिन्न है अतः जीव भी ‘शिव’ से अभिन्न है।

इसी तरह श्री स्पन्द शास्त्र में भी कहा गया है कि जीव तथा यः जगत एक (identical) है।

इत्युपक्रम्य

चित् स्वरूप ही
अज्ञान का अपन

तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः॥'

इत्यादिना शिवजीवयोरभेद एव उक्तः। एतत्तत्त्वपरिज्ञानमेव मुक्तिः,
एतत्तत्त्वापरिज्ञानमेव च बन्धः; इति भविष्यति एव एतत्॥४॥

एव।

और इस सब का सार है: शब्दों, उनके अर्थों और चिन्ताओं में ऐसी कोई अवस्था नहीं है, जो कि शिव रूप नहीं है॥ (इस श्लोक में) और दूसरे श्लोकों में शिव और जीव में अभेद (एकता) कही गई है। इस तत्त्व (परमार्थ) का जानना ही मुक्ति है और इस के न जानने से ही बन्धन 'यस्मात्सर्वमयः (संसार) हो जाता है। इस का निर्णय आगे होगा।

व भट्टारक ही है
प्रकाश प्रकट
भी प्रकट करत
जिसकारण जीव

सार रूप (conclusion) श्री क्षेम राज कहते हैं कि (जीव की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होती है जहां वह 'शिव' नहीं है। जैसे कि हम कोई शब्द बोलते हैं, या वह कोई पदार्थ जो उस शब्द से हमारे विचार में आता है (perceive) या जो भी इन शब्दों या पदार्थों का सार (comprehension) है वह सब तो 'शिव' ही है। अर्थात् अब तक 'शिव' और 'जीव' एक ही है, इस को बताया गया। आगे इसी जगह 'मुक्ति' क्या है इसकी व्याख्या की गई है।

जो जीव यह जानता है कि सारा विश्व 'शिव' से अभिन्न है वह मुक्ति को प्राप्त होता है और जिसे भेद भाव होता है वह कर्मबन्धों से संसारी हो जाता है। योग सूत्रों में जो 'चित्त वृत्ति निरोधः' कहा गया है उस से जीव अपनी आत्मा से एक होता है, परन्तु उसे 'शिव' से थोड़ा सा भेद लगता है (थोड़ी इदंता बचती है)! जब इस अवस्था से परे (transcend) हो जाते हैं तो मात्र 'अहंता' रहती है और जीव परमात्मा से एक्य हो जाता है, इसे ही मुक्ति कहते हैं। मुक्त जीव संसार के सारे काम ऐसे ही करता है जैसे एक साधारण जीव करता है, परन्तु वह इस सारे विश्व को उस परम शिव के रूप में ही देखता है। इस बात को आगे के सूत्रों में पूरी तरह से समझाया गया है।

शिव' से अभिन्न
हां तक कि अज्ञान
में कही हुई बात
ति (अज्ञान) प्रकट
ती है। और अज्ञान
न ही बचता है
से अभिन्न है अतः

क जीव तथा यह

ननु ग्राहकोऽयं विकल्पमयः, विकल्पनं च चित्तहेतुकं; सति च चित्ते, कथमस्य शिवात्मकत्वम्? — इति शङ्कित्वा चित्तमेव निर्णेतुमाह।

(यहां एक शङ्का उठती है) कि ग्राहक (जीव प्रमाता) तो विकल्पों से भ
है और विकल्पों का कारण मन है। तो जब मन ही (इनका) कारण
तो (जीव) कैसे शिव स्वरूप है। इस शङ्का के निवारण हेतु, मन का क
स्वरूप है इसका वर्णन करने लिये (अगला, पांचवा) सूत्र कहते हैं।

पिछले सूत्रों में जीव के स्वरूप तथा उसका परमात्मा के साथ सम्बन्ध के द
में कहा गया। और यह सिद्ध किया गया कि जीव और शिव में कोई भेद न
है।

यह जीव में एक मानसिक प्रक्रिया (mental phenomenon) ही
जिस कारण जीव अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है और उस
शक्तियां संकुचित होती है। यह जो जीव है वह तो संकल्प - विकल्पमय है अ
सारे संकल्प विकल्पों का कारण मन है। मन (limited individual
consciousness) अगर इन सब का कारण है तो जीव कैसे शिव स्वरूप
सकता है, यह शङ्का उत्पन्न होती है। इसी शङ्का का निवारण करने के हे
अगले सूत्र में, मन (चित्ति) का स्वरूप क्या है, यह बताया गया है।

चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्य — संकोचिनी चित्तम् ॥५॥

चिति (भगवती) ही चेतन पद से अवरूढ होकर (नीचे उत्तर कर) चेत
से संकुचित होने के कारण चित्त कहलाती है।

चिति (consciousness) अपने मूल पद, जो चिन्तन करने का पद अर्थात्
स्थान है, (चैतन्य पद) उस से नीचे आकर शून्य और वेध (जड) पदार्थों व
और सन्मुख हो कर, संकुचित हो जाने से चित्त (individual consciousness)
अर्थात् मन रूप बन जाती है।

चिति तो केवल एक है (an integrated state) ! जब संकोच ग्रह
करने से 'शिव' जीव प्रमाता का रूप लेता है तो उसका ग्राह्य (जगत) भी उस
की अवस्था के अनुरूप दिखता है। अतः एक ही अवस्था (state) अब क
अवस्थाओं में अलग अलग लगती है (differentiates into a number of

कल्पों से भा (states) तो वह जो अवस्था (mental mechanism) अवभासित होती है
 का) कारण उसे ही 'मन' अर्थात् 'चित्त' कहते हैं।
 मन का क जीव को यह जगत ऐसा ही लगता है जैसी उस की 'स्थिति' (state of
 कहते हैं। evolution) है और वह (mind में) जो उसकी तरंगें (thought waves)
 होती हैं उन से ही (identify) पहचाना जाता है। जैसा योग सूत्र में कहा है
 सम्बन्ध के व पुत्रि सारूप्यमितरत्र) (1-४) यह चित्त जहां से सारी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं,
 कोई भेद न उसी को मन कहा गया है और ग्रन्थकार यह कहता है कि चित्ति वास्तव में
 चित्ति का ही संकुचित रूप है।

nenon) ही
 और उसक
 कल्पमय है औ
 I individual
 शेष स्वरूप क
 करने के हे
 है।
 चित्तं नाम अन्यत् किञ्चित्, अपि तु सैव भगवती तत्। तथा
 हे सा स्वं स्वरूपं गोपियत्वा यदा संकोचं गृह्णाति, तदा द्वयी
 गतिः, कदाचित् उल्लसितमपि संकोचं गुणीकृत्य चित्प्रधान्येन
 स्फुरति, कदाचित् संकोचप्रधानतया। चित्प्राधान्यपक्षे सहजे
 प्रकाशमात्रप्रधानत्वे विज्ञानाकलता; प्रकाशपरामर्श प्रधानत्वे तु
 विद्याप्रमातृता। तत्रापि क्रमेण संकोचस्य तनुतायाम्, ईश -
 सदाशिवानाश्रित रूपता। समाधिप्रयत्नोपार्जिते तु चित्प्रधानत्वे
 शुद्धाध्वप्रमातृता क्रमात्क्रमं प्रकर्षवती। संकोच प्राधान्ये तु
 शून्यादिप्रमातृता।
 र कर) चेत

मन कोई भिन्न वस्तु तो नहीं है, अपितु चित् ही मन बन जाती है। वह
 ऐसे, यह (चित् भगवती) जब अपना चित्स्वरूप छिपा कर संकोच ग्रहण
 करती है, तो उसकी गति दो प्रकार की होती है। कभी तो विकास
 (उल्लास) में आकर, संकोच को (दबा कर) अप्रधान ररव कर, और
 चित् को प्रधान बना कर प्रसर करती है (स्फुरित होती है) और कभी
 संकोच को प्रधान बना कर स्फार में आती है। पहिले पक्ष में जहां चित्
 की प्रधानता है, स्वाभाविक प्रकाश के प्रधान होने से विज्ञानाकल
 प्रमाता भाव होता है। इस के आगे जब प्रकाश और विमर्श दोनो प्रधान
 होते हैं तो शुद्ध विद्या प्रमाता भाव प्रकट होता है। इस (अवस्था) से आगे
 ज्यों संकोच कम होता है तो ईश्वर भाव, सदाशिव भाव और अनाश्रित

शिवभाव प्रकट होता है। समाधि के यत्नों से जब चित् की प्रधानता प्रकीर्ण हो, तो शुद्धाध्व प्रमाता भाव (विज्ञानाकल से शिव तक) क्रमशः प्रकट होता जाता है। दूसरे पक्ष में जहां संकोच प्रधान रहता है वहां प्रलयाकल) और सकल प्रमाता भाव रहता है।

ऊपर यह कहा गया कि 'चिति' का ही संकुचित रूप चित्त (मन) यहां पर ग्रन्थकार जीव अवस्था में 'चित' क्या होता है वह कहते हैं। 'चिति' भगवती अपनी 'स्वेच्छा' से अपनी शक्तियों को संकुचित करके मन स्वरूप लेती है तो 'जीव' अर्थात् सकल प्रमाता भाव में आती है। और जीव का मन जब संकोच को हटा लेता है तो वही जीव विज्ञाना कल प्रमाता भाव से होता हुआ शिव भाव को प्राप्त होता है।

यहां पर हम देखते हैं कि 'मन' ही जीव भाव या शिव भाव को प्रकट करता है। जीव भाव में 'मन' ही यह भास देता है कि मैं शिव नहीं बल्कि 'शरीर' हूं और जब इसी 'मन' को समाधि आदि के प्रयत्नों से 'चित' की प्रधानता प्राप्त होती है तो शिव भाव प्राप्त होता है।

1. देखिये पराप्रावेशिका — 'मनः संकल्प साधनम्'। मन का अपना कोई ठोस रूप नहीं है यह तो संकल्प विकल्पों का बना है। 'चिति' भगवती जब अपने स्थान से अवतरित होती है तो वही 'मन' का रूप लेती है।

एवमवस्थिते सति, 'चितिरेव' संकुचितग्राहकरूपा 'चेतन पद' अवरूढा — अर्थग्रहणोन्मुखी सती 'चेत्येन' — नील सुखादि 'संकोचिनी' उभयसंकोच संकुचितैव चित्तम। तथा च

'स्वाङ्गरूपेशु भावेशु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च या।

मायातृतीये ते एव पशोःसत्त्वं रजस्तमः॥'

जब यह (ऊपर कही गई) बात सिद्ध है तो चिति भगवती ही संकुचित प्रमाता का रूप धारण करके अपने चेतन पद से नीचे उत्तर कर पदों (वेदों) की और संमुख होकर नील - पीतादि, सुख दुखादि वेदों संकुचित होकर, चेतन पद से उतरना और वेदों का ग्रहणा करना, दोनों से संकुचित होकर 'मन' बन जाती है। जैसा कि कहा भी है

की प्रधानता प्र
(क) क्रमशः प्र

ता है वहां श

प चित्त (मन)

कहते हैं। अ

त करके मन

ती है। और उ

ज्ञाना कल प्रम

व भाव को प्र

नही बल्कि

से 'चित' की

ठोस रूप नहीं

से अवतरित ह

‘चेतन पदा

ल सुखादि

च

या।

ही संकुचि

तर कर पर्दा

खादि वेद्यों

णा करना, इ

कहा भी है

शिव को सभी पदार्थ अपने अंगो जैसे, (अर्थात् अपने से अभिन्न) हैं।

और उसके ज्ञान, क्रिया तथा माया (शक्तियों) ही जीव दशा में क्रमशः सतोगुण रजोगुण और तमोगुण बन जाती है।

ऊपर कही हुई बात की फिर से व्याख्या की गई है कि चित्ति ही संकुचित ही कर ‘मन’ बन जाती है। यह संकोच दो प्रकारों से ग्रहण होता है। एक तो वह चेतन पद से उतर कर ग्राहक का रूप लेती है और दूसरा इस ग्राहक (जीव) अवस्था में आकर (बाह्य) नील पील आदि वेद्यों तथा (आंतरिक) सुख दुख आदि का अनुभव कर लेती है। और यही संकुचित अवस्था ‘मन’ (mind) है।

श्री प्रतिभिज्ञा शस्त्र में भी कहा गया है कि ‘शिव’ ही इस सारे ‘विश्व’ का स्वरूप लेता है। अर्थात् इस विश्व के सारे पदार्थ शिव से अभिन्न हैं। इसी बात को समझाते हुये शास्त्र में कहा गया है कि ‘शिव’ को यह सारा विश्व और इसके पदार्थ अपने अंगो जैसा लगते हैं। ‘शिव’ सर्वशक्तिमान है और उसकी तीन प्रधान शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा माया शक्ति। ‘शिव’ जब ‘जीव’ भाव में आता है तो यह तीन शक्तियां क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बन जाती है और यही तीन फिर ‘मन’ के रूप में स्फुरित होती है।

1. अगर हम किसी ऊंची जगह से पृथ्वी को देख ले तो सारी पृथ्वी समतल (Plane) लगती है, परन्तु नीचे आकर सारी वस्तुयें अलग अलग साफ (Resolved) दिखती हैं। ‘मन’ भी यही करता है। यह ‘चित्ति’ भगवती जब ऊपर से नीचे आकर मलत्रयों के आवरण से विषय वासनाओं के पीछे लगती है, तो वह ‘मन’ का स्वरूप लेती है। ‘मन’ को हम एक समपार्श्व (Prism) जैसा मान सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश (white light) को सात रंगों में अलग अलग करता है (dispersion)। धर्म, अधर्म, सुख:दुखादि ये सब मन के धर्म हैं। इसी लिये अष्टावक्र गीता में कहा है।

धर्माधर्मौ सुखं दुखं मानसानि न ते विभो। न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि मुक्त एवासि सर्वदा ॥ 1-6 ॥

इत्यादिना स्वातन्त्र्यात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञान — क्रिया — माया — शक्तिरूपा पशुदशायां संकोच प्रकर्षात् सत्त्व — रजस्तमः स्वभावचित्तात्मतया स्फुरति, — इति श्री प्रत्यभिज्ञायामुक्तम्।

अत एव श्री तत्त्वगर्भस्तोत्रे विकल्पदशायामपि चेतमेव
तात्त्विकस्वरूपसद्भावात् तदनुसरणाभिप्रायेण उक्तम्

‘अत एव तु ये केचित्परमार्थानुसारिणः।

तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्योतिष्टवं न लुप्यते॥’

इति ॥५॥

(इस, तथा) इत्यादि (दूसरे) श्लोकों से (जैसा उन श्लोकों में कहा गया है) स्वतन्त्र रूप चिति शक्ति ही ज्ञान, क्रिया और माया रूप से पशु (जीव) भावाया प्रमा में संकोच के बढ जाने के कारण सत्वोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप से मन्माया प्रमा के रूप में स्फुरित होती है। यह श्री प्रत्यभिज्ञा (शास्त्र) में कहा गया है। इसी कारण श्री तत्त्वगर्भस्तोत्र में कहा है, क्योंकि विकल्प दशा (जीव भाव) में भी तात्त्विक (पारमार्थिक) स्वरूप का सद्भाव है इसलिये उस परमार्थ का अनुसरण करना चाहिये, इसी अभिप्राय से (तत्त्वगर्भस्तोत्र) में कहा है:

वह कुछ थोड़े से पुरुष (जीव) जो इस परमार्थ का अनुसरण करते हैं, उन्हें जीव भाव में भी अपने वास्तविक स्वरूप (शिव भाव) एवं अपनी प्रकाशमानता का लोप नहीं होता है।

ऊपर कहे हुऐ के अनुसार ‘शिव’ स्वतन्त्र है और चिति भी स्वतन्त्र है। अर्थात् चिति का स्वरूप ‘स्वातन्त्र्य’ ही है। चिति भगवती की तीन प्रधान शक्तियां ज्ञान, क्रिया तथा माया हैं। क्योंकि पशु अवस्था अर्थात् जीव तो वस्तुतः शिव ही है जिस ने अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्तियां संकुचित की हैं, इस लिये यह तीन शक्तियां भी ‘जीव’ में किंचित मात्र में होगी। यही तीन शक्तियां संकुचित होकर जीव भाव में सत्वोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के रूप में उल्लसित होती है।

इसी बात को श्री तत्त्वगर्भ स्तोत्र में भी कहा गया है, कि जीव दशा, जो संकल्प तथा विकल्पों से भरी है, अतः विकल्प दशा है, उस अवस्था में भी ‘शिव’ अवस्था प्राप्त हो सकती है। अभिप्राय यह है कि जीव दशा में हो कर भी, अपनी दैनिक क्रिया करते हुए भी जीव को यह ज्ञान रह सकता है कि वह तो वस्तुतः ‘शिव’ ही है। और यही ज्ञान असली परमार्थ है। इसी बात का अनुसरण करना चाहिये। वह विरले जीव जो इस परमार्थ को जानने का प्रयत्न करते हैं उन्हें जीव भाव में भी अपनी प्रकाशमानता तथा शिव स्वरूप का ज्ञान रहता है।

शायामपि चित्तमेव तु माया प्रमातुः स्वरूपम्, — इत्याह

मन ही माया प्रमाता का स्वरूप है। इसी लिये (अगला छटा सूत्र) कहा है।

॥'

माया प्रमाता, जीव को कहते हैं। चित्त (मन अर्थात् (contracted consciousness, mind) ही इस माया प्रमाता (individual जीव) का असली स्वरूप है। चित्त ही प्रधान है। इसी बात को अगले कूट्टे सूत्र में कहा गया है।

तन्मयो मायाप्रमाता ॥६॥

कहा गया है)

; (जीव) भावमाया प्रमात्मा मनोमय है।

रूप से मन माया प्रमाता का अर्थ है 'वह जानने वाला (प्रमाता) जिस का ज्ञान, माया से ढका हुआ हो', माया प्रमाता 'जीव' को कहते हैं। इसको 'देह प्रमाता' भी कहते हैं। पांचवे सूत्र में 'मन' का स्वरूप क्या है, यह बताया गया। अब इस सूत्र में यह कहते हैं कि 'जीव' वस्तुतः 'मन' ही है अर्थात् जीव में चित्त (मन) ही प्रधान रहता है।

ण करते हैं,

काशमानता

देहप्राण पदं तावत् चित्तप्रधानमेव, शून्य भूमिरपि चित्तसंस्कारवत्येव, अन्यथा ततो व्युत्थितस्य स्वकर्तव्यानुध्वावनाभावः स्यात्; — इति चित्तमय एव मायीयः प्रमाता।

है। अर्थात्

क्तियां ज्ञान,

शिव ही है

ये यह तीन

चित होकर

होती है।

जीव दशा,

स्था में भी

में हो कर

ता है कि

। बात का

ानने का

व स्वरूप

देह और प्राण के पद पर मन ही प्रधान होता है। (इसी तरह) शून्य अवस्था में भी चित्त (मन), संस्कार रूप में रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जीव उस शून्य अवस्था से बाहर निकलने पर अपने कर्तव्य करने का अभाव अनुभव कर लेता। अतः माया प्रमाता मनोमय है।

साधारण मनुष्य (जीव) को अपने वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। जब वह अपने शरीर (देह) को ही असली (मैं-1) समझता है, उस को देह पद कहा है, और जब प्राण को 'मैं' समझता है, उसे प्राण पद कहते हैं। इन अवस्थाओं में जीव को जो वासनायें, और चाहते होती हैं, वह उन में ही डूबा होता है। यह सब 'मन' की ही बनाई है। प्रमातृ भाव की इन अवस्थाओं में मन

ही प्रधान रहता है। जाग्रत, स्वपन और सुषुप्ति के बाह्य जगत के बिल्कुल अदृश्य होने वाली अवस्था को शून्य अवस्था कहते हैं। इस शून्य होने वाली अवस्था में भी मन संस्कार रूप में रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शून्य अवस्था से निकलकर (जैसे सुषुप्ति से जाग कर) जीव को अपने कर्तृ करने का अभाव होता। अर्थात् वह शून्य अवस्था से पहले होने वाले कर्तृ को जागने पर स्मरण नहीं करता। अतः जीव प्रमाता मनोमय है।

अमुनैव आशयेन शिव सूत्रेशु वस्तु वृत्तानुसारेण
'चैतन्यमात्मा' (१-१)

इत्यभिधाय माया प्रमातृलक्षणावसरे पुनः

'चित्तमात्मा' (३-१)।

इत्युक्तम् ॥६॥

इसी आशय से शिवसूत्र में पहिले आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताने लिये 'चैतन्यमात्मा' अर्थात् आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा कहा गया है और इसके पश्चात् माया प्रमाता (जीव) के स्वरूप का लक्षण बताने अवसर पर कहा है 'चित्तमात्मा' अर्थात् आत्मा मन है।

आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? इस बारे में शिवसूत्र के पहले सूत्र कहा गया है "चैतन्यमात्मा" अर्थात् आत्मा चैतन्य स्वरूप है। जिस को चेतन्य है वही चैतन्य है। हर किसी ज्ञान (भाव) में, हर काम करने की अवस्था स्वतंत्र होने के भाव को चैतन्य कहते हैं। "सर्वस्मिन् तन्त्रयति तत्र स्वातन्त्र्यं जो अपनी चित शक्ति को घट पट में ऐसे ही विस्तारित करता है जैसे धातु माला के हर एक मनके में पिरोया होता है, उसे ही स्वतन्त्र कहते हैं। स ज्ञान तथा क्रिया के संबन्ध में पूर्ण स्वातन्त्र्य भाव वाले को 'परम शिव' कहा है। अर्थात् परम शिव (परम आत्मा) चैतन्य स्वरूप है।

जब परम शिव अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्ति को संकुचित करता तो वह 'जीव' भाव (माया प्रमाता) को प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में वह विषय वासना में लिप्त होकर बुद्धि मन तथा अहंकार रूपी चित्त (मन, mind) को ही आत्मा का स्वरूप मानता है। अतः जीव भाव में 'मन' ही आत्मा है।

जगत के बिल्कुल
शून्य होने वा
सा नहीं होता त
को अपने कर्तव
होने वाले कर्तव
य है।

जीव अज्ञान में अपने असली स्वरूप को न जानकर, संसारी बन कर
आवागमन के क्रम में फंस जाता है। अगर 'जीव' को अपने असली स्वरूप का
ज्ञान हो जाये तो वह मुक्त^३ हो जायेगा।

1. "चैतन्यमात्मा" - शिव सूत्र के प्रथम विकास (शाम्भव उपाय) का पहिला सूत्र है। अर्थात्
"चैतन्य" (चिति) ही आत्मा है। भाव रूप और अभाव रूप जगत का जो स्वभाव है वही
आत्मा है। जानने की क्रिया में स्वातन्त्र्य ही आत्मा है।

2. "आत्मा चित्तम" - शिव सूत्र के तृतीय विकास (आणवोपाय) का पहिला श्लोक। गमन
शील को आत्मा कहते हैं। जीव जन्म, बाल्य, यौवन, जरादि अवस्थाओं, स्वप्न जाग्रदादि
अवस्थाओं में, सत्त्व, रज तथा तमस आदि वृत्तियों में गमन करता है। यही आत्मा 'मन'
स्वरूप है। मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों से बना है और संकल्प, विकल्प,
विषय, वासनाओं से रंगा है। अभाव रूप जगत में 'आत्मा' का रूप चित्त (मन) है, और
शाम्भव अवस्था में "चैतन्य" रूप है।

3. देखिये अष्टावक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक ४

यदि त्वं देहि पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि।।

अधुनैव सुखी च शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि।।

स्वरूप बताने क
कहा गया है
क्षण बताने क

अस्यैव सम्यक् स्वरूपज्ञानात् यतो मुक्तिः, असम्यक् तु संसारः,
ततः तिलश एतत्स्वरूपं निर्भङ्क्तुमाह

जब कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने से मुक्ति होती है और
उसका ज्ञान न होने से संसार में फंस जाता है अतः इसका स्वरूप पूरी
तरह से निर्णय करने के लिये (सातवां) सूत्र कहा है।

आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है यह अगले सूत्र में समझाया जा रहा है।
जब हमें यह धारणा है कि यह शरीर ही "मैं" हूं तब तक तो कर्म बन्धों के
कारण हम संसारी ही रहेंगे। एक बार जब "परम सत्य" का बोध हो जाएगा
तो सारी गुत्थियां सुलझ जायेंगी और जीव शिव भाव को प्राप्त होगा, जिसे
मुक्ति कहते हैं।

1. साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम्

एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्सम्भवः ।। अष्टावक्र गीता (२-१८)

हे जीव! तु शरीरादि (साकार) को मिथ्या जान, आत्मा (निराकार) को निश्चल नित्य जान।
इस यर्थाथ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है।

2 तिलशा: तिल की परह। यहां ग्रन्थ कार यह कहते हैं कि जिस तरह तिल के दाने छोटे
और अलग अलग होते हैं उसी तरह इस बात को कि आत्मा क्या है, पूरी तरह से (छोटा
छोटा करके) समझाया जायेगा- (will be analyzed)

चित्त करता है
अवस्था में व
(मन, mind
ही आत्मा है।

स चैको द्विरूपस्त्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभावः ॥७॥

वह (आत्मा, परम शिव) एक ही है। वही दो रूप वाला, त्रिगुणात्मक और चार रूप (स्वभाव) वाला बनता है और उसके सात, पांच (रूप वाले अर्थात्), पंतीस स्वभाव है।

परम शिव एक ही है और यह सारा विश्व उसी में समाया है और वही परम शिव स्वेच्छा से इस विश्व की अनगिनित वस्तुओं के रूपों में उल्लसित होता है। यह सब कैसे होता है, उसी को समझाते हुये कहते हैं कि परम शिव (आत्मा) तो एक है, वही दो रूप वाला है, तीन गुणों से युक्त है, चार रूप और सात, पांच और ($7 \times 5 = 35$) पंतीस स्वभाव वाला है।

निर्णीतदृशा चिदात्मा शिवभट्टारक एव 'एक' आत्मा, न तु शिव अन्यः कश्चित्; प्रकाशस्य देश कालादिभिः भेदायोगात्; जडस्य तु ग्रहाकत्वानुपपत्तेः।

पिछले (सूत्र) की निर्णय की हुई द्रष्टि के अनुसार चिदात्मा शिवभट्टारक ही अकेला एक 'आत्मा' है। उसके बिना कोई दूसरा अन्य नहीं है। क्यों कि प्रकाश को देश काल आदि भेद नहीं ला सकते हैं। जड पदार्थ का ग्राहक (प्रमातृ) भाव सिद्ध नहीं हो सकता।

पिछले सूत्रों में निर्णय किया गया है कि 'परम शिव' एक ही है (It is an integrated state) वह प्रकाश रूप है और वह अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से जीव भाव को प्राप्त करता है।

परम शिव तो स्वतः ही स्थित है (exists by itself) प्रकाश रूप है और हर किसी वस्तु (में) होने के कारण उस वस्तु को प्रकाशमान करता है। प्रकाश (अर्थात् शिव) एक ही है, इसमें देश, काल तथा आकार भेद नहीं ला सकते। और अगर ऐसा नहीं होता तो जड पदार्थ की सत्ता ही नहीं होती और जीव (या जड) को ग्राहक भाव (knowership) कभी नहीं हो सकता।

1. परम शिव (आत्मा) एक ही है। यह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न नहीं है। इसी तरह यह जैसा और कल था, ऐसा ही आज है और वैसा ही कल भी रहेगा। यह हर किसी वस्तु में स्थित है

और अलग अलग आकार लेने से भिन्न भिन्न नहीं बनता। अगर ऐसा नहीं होता तो अणु पदार्थ (शरीर आदि) प्रकाश मान नहीं होते, और उनमें ग्राहक भाव सिद्ध नहीं हो सकता।

भावः १७।

त्रिगुणात्मक,
पाच (रूप

प्रकाश एव यतः स्वातन्त्र्यात् गृहीतप्राणादि संकोचः
संकुचितार्थग्राहकतामश्नुते, ततः असौ प्रकाश
रूपत्वसंकोचावभासवत्त्वाभ्यां 'द्विरूपः'।

पर वही परम
लसित होता
परम शिव
चार रूप हैं

प्रकाश (शिव) ही अपनी स्वतन्त्र शक्ति से प्राण आदि का संकोच ग्रहण करके संकुचित पदार्थों का ग्राहक बनता है। इस लिये प्रकाश रूप (होने के कारण) और संकोच को प्रकट करने वाला (संकुचित होने के कारण) इस के दो रूप हैं।

मा, न तु
जडस्य

'शिव' अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को संकुचित करके जीव भाव को प्राप्त होता है। 'प्राण' आदि का संकोच ग्रहण करके वह संकोचित विद्यों (जैसे पंचमहाभूत, तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सुख दुःख आदि, तथा मन बुद्धि अहंकार) की ग्राहकता को प्राप्त करता है। अतः उस के दो रूप हैं — एक तो प्रकाश रूप, और दूसरा संकुचित। 'स्वभाव' शब्द का अर्थ प्रकृति भी है। अर्थात् परम शिव जो वस्तुतः एक ही है, उसके दो रूप हैं पुरुष और प्रकृति, अतः वह दो रूप वाला है।

शिवमहद्वारक
ही है। क्यों
पदार्थ का

आणव — मायीय — कर्ममलावृतात्वात् 'त्रिमयः'।

(It is an
शक्ति से

आणव मल, मायीय मल और कर्ममल, (इन तीन मलों) से आवृत होने के कारण तीन मय है (तीन मलों से युक्त है)!

प्रकाश रूप है
करता है।
द नहीं ला
होती और
कता।

जब परम शिव अपनी स्वेच्छा से जीव भाव को प्राप्त होता है तो वह अपने को तीन प्रकार के मलों से आवृत करता है, यह तीन मल हैं।

यह यह जैसा
में स्थित है

1. आणवमल :- स्वरूप का न जानना और कृत्रिम पदार्थों को ही आत्मा मानना, आणव मल होता है। इस से स्वातंत्र्य का अभाव अर्थात् अर्पणता का अनुभव होने लगता है। अर्थात् अपनी महिमा को गोपित रखकर, मोह में जाकर, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलना और संकोच में आना (यही सब जो 'जीव' भाव में होता है) उसे ही आणव मल कहते हैं।

2. मायीयमल :- विद्याओं का अलग अलग भासित होना (शिव से अलग लगना) ही मायीय मल है। इस मल से द्वैत प्रथा का भाव होने लगता है। षट्कञ्चुकों के आवरण से जीव अपनी वास्तविक स्थिति को जिस कारण भूलता है, और पांच महाभूतों से निर्मित देह का ही 'आत्मा' समझता है, उसे ही मायीय मल कहते हैं।

3. कर्म मल :- जिस कारण शुभाशुभ वासनाएँ प्रकट होती हैं उसे कर्म मल कहते हैं। अन्तःकरण के अधीन होकर, बुद्धि और कर्म इन्द्रियों के कारण बाहर की तरफ जो जीव की प्रीति कराता है उसे ही कर्म मल कहते हैं। इसी मल से कर्मों के कारण वासनाएँ प्रकट होती हैं और स्थूल शरीर का आश्रय लिया जाता है।

अगर सिर्फ आणव मल का आवरण हो तो विज्ञानाकल अवस्था होती। आणव तथा मायीय दोनों मलों का आवरण हो तो प्रलयाकल अवस्था ही है। और अगर तीनों आणव, मायीय तथा कर्म मल का आवरण हो तो सकल, ग्राहक अवस्था।

अतः परम शिव अपनी स्वेच्छा से अपने असली स्वरूप को इन तीनों मलों से ढकता है अतः "त्रिमय" है या वह तीन अवस्थायें (विज्ञानाकल, प्रलयाकल या सकल) प्राप्त करता है अतः तीन स्वभाव वाला है।

1. काल, विद्या, राग, कला, नियति तथा माया, यह छः कञ्चुक कहलाते हैं।
2. विज्ञानाकल प्रमाता, माया (और महामाया) के अन्तर्गत, होते हैं। कला से पुरुष तत्त्व प्रलयाकल प्रमाता तथा प्रकृति से पृथ्वी तक (जो २४ तत्त्व हैं) सकल प्रमाता कहलाते हैं।

शून्य — प्राण — पुर्यष्टक शरीरस्वभावत्वात् 'चतुरात्मा'। अन्यथा त

शून्य, प्राण, पुर्यष्टक और शरीर का स्वभाव रखने के कारण यह चारों शिव स्वभाव वाला है।

'शिव' अवस्था से जीव भाव में आकर उसके चार स्वभाव होते हैं। एक शरीर (स्थूल, देह), दूसरा पुर्यष्टक, तीसरा प्राण और चौथा शून्य^१। इस कारण जीव की प्रमातृता, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और शून्य अवस्थाओं में रहता है।

1. देह चार प्रकार का होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा पर।
2. पराप्रावेशिका देखिये।

लगना) ही मायीय आवरण से 'जीव' से निर्मित देह को 'तत्त्वभावः'।

गर्म मल कहते हैं। शिव' से पृथ्वी तत्व तक जो पैन्तीस तत्व हैं, ऐसा ही स्वभाव वाला है।
की तर्फ जो जीव के कारण वासनाएँ भरम शिव' जब स्वेच्छा से जीव भाव ग्रहण करता है तो उसकी 35 अवस्थाएँ होती हैं और उनको ही 35 तत्व कहते हैं। मूलतः तो 36 तत्व है परन्तु शिव 35 अवस्था होती तथा शक्ति क्योंकि अभिन्न है अतः इनको हम अगर एक ही गिन ले तो तत्व 36 याकल अवस्था ही है। हर किसी तत्व के सम (coresponding) एक अवस्था (experient) हो तो सकल है, ग्राहक है। अतः शिव की 35 अवस्थाएँ होती हैं।

प को इन तीनों तथा शिवादि — सकलान्त — प्रमातृसप्तक स्वरूपः; चिदानन्देच्छा
२ (विज्ञानाकल — ज्ञान — क्रिया शक्ति रूपत्वेऽपि अख्यातिवशात् कला —
॥ है। विद्या — राग — काल — नियति कञ्चुकवलित्वात्
॥ है। पञ्चकस्वरूपः। एवं च शिवैक — रूपत्वेन,
॥ से पुरुष तत्त्व प्रमातृसप्तकस्वभावत्वेन
माता कहलाते हैं चिदादिशक्तिपञ्चकात्मकत्वेन च अयं प्रत्यभिज्ञायमानो मुक्तिदः,
गुरात्मा'। अन्यथा तु संसारहेतुः॥७॥

करण यह चा और शिव से सकल प्रमाता तक सात प्रमाता रूप हैं। (जीव) चित, आनन्द, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रूप होते हुए भी अज्ञान के कारण (यह शक्तियाँ) क्रमशः कला, विद्या, राग, काल तथा नियति (का रूप लेकर) पांच कञ्चुकों से लिपटा हुआ होने के कारण पांच स्वरूप वाला है। इस तरह 'शिव' जो एक ही रूप वाला है) वह एक शिव रूप भाव, २४ तत्व रूप भाव से, सात प्रमाताओं की स्वभावता और चित आदि पांच शक्ति रूप से (इस शिव भट्टारक, आत्मा का स्वरूप) ठीक से जाना जाये तो मुक्ति को देने वाला है (यदि इसका स्वरूप न जाना जाये), अगर ऐसा न हो तो संसार का कारण बनता है।

यही 'शिव' जो 'एक' ही है :- शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल - इन सात प्रमाताओं का रूप लेता है अतः उसका सात प्रमाता रूप है। 'जीव' तो मूलतः 'शिव' ही है और शिव भाव में उसके पांच शक्तियां हैं : चित शक्ति, आनन्द शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। 'शिव' अपनी इन शक्तियों को संकुचित करके 'जीव भाव' में इनको कला, विद्या, राग, काल तथा नियति का रूप देता है। अतः परम शिव अपने को पांच प्रकार की सकोचों (Limitations) से, अर्थात् ५ कञ्चुको से आवृतित करता है अतः उसके ५ रूप हैं। जो 'जीव' 'प्रत्यभिज्ञा' से, ठीक से यह जानता है कि 'शिव' जो एक रूप है, वही ३५ तत्त्व रूप से सप्त प्रमाताओं के रूप से और चिदानन्द ५ शक्ति रूप से उल्लसित होता है उसे मुक्ति मिलती है और जो यह बात नहीं जानता है, वह तो कर्म बन्धों में फस कर जन्म मरण रूप संसार चक्र में आता जाता रहता है।

1. परम शिव तो चिदानन्द घन है। वह जानते हैं कि "मैं" ही सर्व हूं और शिव 'शक्तिमान' है चित शक्ति उनकी पहिली शक्ति है। शिव और शक्ति एक ही है। यहां पर आनन्द (bliss) है। इसी को आनन्द शक्ति कहते हैं। मैं (शिव) ही इस विश्व का रूप लूंगा यह 'इच्छा शक्ति' के कारण है। मैं ही यह विश्व हूं यह ज्ञान, ज्ञान शक्ति से है और मैं विश्व के रूप में स्फुरित हो रहा हूं, यह क्रिया शक्ति से है। 'शिव' की यह पांच शक्तियां चित, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया - 'शिव' के पांच गुण (attributes) सर्वकर्तृत्व (मैं सब कुछ कर सकता हूं, omnipotent), सर्वज्ञत्व (शिव सब कुछ जानता है, omniscient) - पूर्णत्व (शिव पूर्ण है, Complete), नित्यत्व (शिव नित्य है, perpetual), व्यापकत्व (शिव हर किसी जगह है, Omnipresent) - यह पांच तो जीव भाव में भी हैं परन्तु संकुचित भाव में। जीव में यही पांच शक्तियां कला (थोड़ा सा करने का भाव), विद्या (थोड़ा सा जानने का भाव) राग (यह मुझे चाहिये, यह न चाहिये) काल, (आज, कल तथा कल का ज्ञान) नियति (मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये) इन रूपों में पाई जाती है। अतः शिव जिसकी ५ शक्तियों हैं वह जीव भाव में आकर भी अपनी शक्तियों को संकुचित करके भी, किञ्चित मात्र में यह ५ शक्तियां रखता है, अतः उसको ५ रूप वाला कहते हैं।

2. जो यह जानता है कि मैं यह देह नहीं अपितु 'शिव' ही हूँ वही मुक्त है। इसी ज्ञान के होने को मुक्ति कहते हैं, "विद्याभिज्ञापितैश्वर्यस्तु चिद्धनो मुक्तः परम - शिव एव" और जो इस ज्ञान से वञ्चित है वह कर्म बन्धों के कारण संसार रूपी जाल में फस जाता है। मोक्षस्य न ही वासीऽस्ति न ग्राम्यान्तरमेव वा।

अज्ञानहृदय ग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥

मन्त्र, विज्ञानाकल मोक्ष का किसी ग्राम, गृह के अन्दर निवास नहीं है। अज्ञान रूपी हृदय ग्रन्थि नाश को ही मोक्ष कहते हैं।

शिव भाव में उसकी
जान शक्ति तथा एवं च

रके 'जीव भाव' में
है। अतः परम शिव

त ५ कञ्चुको से
भिज्ञा' से, ठीक से

से सप्त प्रमाताओं
ता है उसे मुक्ति

बन्धों में फस कर

प्रौर शिव 'शक्तिमान'
'। यहां पर आनन्द

का रूप लूंगा यह
से है और मैं विश्व

पांच शक्तियां चित,
सर्वकर्तृत्व (मैं सब

omniscient)
etual), व्यापकत्व

भाव में भी है परन्तु
भाव), विद्या (थोड़ा

न, कल तथा कल
इन रूपों में पाई

अपनी शक्तियों को
को ५ रूप वाला

है। इसी ज्ञान के
व एवं" और जो

फस जाता है।

तद्भूमिका: सर्वदर्शनस्थितयः॥८॥

इस प्रकार

उसी (आत्मस्वरूप शिव की) (भिन्नभिन्न) भूमिकायें सारे (अलग अलग) मतों (दर्शनों) के सिद्धान्त हैं।

दर्शन (System of Philosophy) कई है और वह मनुष्य, उसके साथ सारा विश्व और परमात्मा, इन के बीच में क्या सम्बन्ध है, इस गुत्थी को समझने का प्रयत्न करते हैं। हर किसी मत के भिन्न भिन्न सिद्धान्त (assumptions and subtle logical reasoning) है जिन पर इस मत की नींव है।

सातवां सूत्र हमें यह कहता है कि परम शिव तो एक ही है (one, integrated state) परन्तु जब इस को बुद्धि से विश्लेषण किया जाता है तो इस के अलग रूप (aspects) लगते हैं, और वस्तुतः यह सब रूप उसी एक परम शिव के भिन्न भिन्न रूप (या भूमिकाये — as the role played by an actor) हैं।

भारतीय संदर्भ में — दर्शन का अर्थ है 'सत्य को देखना' (vision of truth)। दर्शन (या Philosophy) सत्य को जानने का एक प्रयत्न है। प्राचीन समय से मनुष्य ने इस सत्य को जानने का प्रयत्न किया है कि "मैं" कोन हूं, "मैं" कहां से आया हूँ और कहां जाऊंगा, मृत्यु क्या है, मेरा इस विश्व के दूसरे प्रणियों से, और दूसरे स्थावर जंगम वस्तुओं से क्या सम्बन्ध है। इस सब को जानने की कोशिश में कई महापुरुष आये और उन्होंने ने अपनी बुद्धि (या state of evolution) के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दिया। इन सब को हमारे पूर्वजों ने ऋषि की उपाधि दी। और अलग अलग मत बन गये।

भारतीय दर्शन की एक विशेषता यह है कि जब भी कोई मतवादी एक मत के बारे में बोलता है तो पहिले वह दूसरे मतवादियों के सिद्धान्त

बताता है (पूर्वपक्ष)। फिर इन सिद्धान्तों का खण्डन किया जाता है। अन्ततः वह अपने मत को बताता है (उत्तरपक्ष) और फिर सिद्धान्त (or conclusion) देता है।

सातवें सूत्र में यह बताया गया कि सारे मत और उनके जो सिद्धान्त हैं वह सब परम शिव की ही भूमिकायें हैं। इस संदर्भ में देखिये "त्रयी साख्यं योगः....." श्री महिम्नस्तोत्र श्लोक 7 भारतीय दर्शन (सर्व दर्शन संग्रह - माधवार्चाय देखिये) की तो यही विशेषता है कि दूसरे मतों को गलत नहीं बताता है अपितु सब को एक परम शिव के जानने का साधन मानता है। भारतीय दर्शन के (main schools) हैं - चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, मीमांस (उत्तर और पूर्व), न्याय, वैशेषिक वेदान्त तथा त्रिक (शैव)!

‘सर्वेषां’ चार्वाकादिदर्शनानां ‘स्थितयः’, सिद्धान्ताः ‘तस्य’ एतस्मात् आत्मनो नटस्येव स्वेच्छावगृहीताः क्रत्रिमा ‘भूमिकाः’।

चार्वाक आदि सभी मतों के सिद्धान्त उस नट रूप आत्मा की अपनी इच्छा से ग्रहण की हुई कृत्रिम (झूटी) भूमिकायें (रूप) हैं।

सूत्र का पहिला अर्थ करते हुये ग्रन्थकार ‘सर्वेषां’ का अर्थ चार्वाक आदि सारे दर्शन, “स्थितयः” का अर्थ (उन मतों) के सिद्धान्त; उसी एक आत्मा, जो एक नट की तरह है और जो अपनी इच्छा से कृत्रिम भूमिकाये ग्रहण करता है (वह सिद्धान्त) उसी के रूप हैं।

एक नट (actor) कई प्रकार की भूमिकायें करता है परन्तु वस्तुतः वह तो एक ही रहता है। वह कई प्रकार के आवरण (make up) धारण करता है तो कभी पण्डित बनता है तो कभी चोर, कभी नर कभी नारी, परन्तु उसका मूल स्वरूप तो एक ही है।

उसी तरह ‘आत्मा’ अपनी स्वेच्छा से कई रूप ग्रहण करता है जिन रूपों को भिन्न भिन्न मतवादी अपने अपने तरीकों से बताने की कोशिश करते हैं। अतः उन मतों के सिद्धान्त तो उस परम शिव के ही रूप हैं। और यह सब रूप जो “कृत्रिम” हैं, उसी परम शिव (आत्मस्वरूप) की ही भूमिकायें हैं, वास्तव में सब शिव ही हैं।

हैं। अन्तः तथा च 'चैतन्य विशिष्टं शरीरमात्मा'
conclusion) इति चार्वाकाः।

जो सिद्धान्त जैसे कि "चैतन्य स्वस्त" (चलने फिरने वाला) शरीर ही आत्मा (का
स्वरूप) है। यह चारवाक मत का सिद्धान्त है।

चारवाक मत का सिद्धान्त है कि जो हम देख और महसूस (perceive) कर
सकते हैं वही सत्य है बाकी सब झूठ है। क्योंकि हम भौतिक पदार्थ ही देख
सकते हैं (material world) अतः वही सत्य है। यह सब चार तत्त्वों (वायु,
अग्नि, जल तथा पृथ्वी) का बना है और यह शरीर भी इन ही तत्त्वों का बना
है। आत्मा (Soul) या परमात्मा (God) के होने के कोई प्रमाण नहीं है अतः
वह है ही नहीं। यह शरीर ही चैतन्य है, और इस शरीर के नष्ट होने के साथ
ही सब कुछ (चेतना भी) नष्ट होती है। यह सारा संसार (और शरीर) परमात्मा
ने नहीं बल्कि चार तत्त्वों के मिलने से बनता है। अतः परमात्मा को जानने की
कोशिश बेकार है। जितनी देर जीव जीवित है, उसे भौतिक सुखों को भोगना
चाहिये, क्योंकि एक दिन इस शरीर को नष्ट होना है, और फिर कुछ भी नहीं
रहता है। पुर्नजन्म आदि सब मिथ्या है।

की अपनी

(पिब, खाद च वरलोचन) एवं यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कुरोत् घृतं
पिबेत् भस्मी भूतः इदं शरीरः, पुर्नजन्मः कुतः भवेत्। चारवाक मत "नास्तिक" है
और वेदों और पुराणों को नहीं मानता है। धर्म और अर्थ सिर्फ "काम" की पूर्ति
के लिये हैं, उनका मत है।

नैयायिकादयो ज्ञानादिगुणगणाश्रयं बुद्धि तत्त्वप्रायमेव आत्मानं
संसृतौ मन्यन्ते, अपवर्गे तु तदुच्छेदे शून्यप्रायम्।

'न्याय' आदि दर्शनों के अनुयायी संसार की अवस्था में बुद्धि तत्त्व को
ही ज्ञान आदि गुणों का आश्रय और आत्मा का स्वरूप मानते हैं। मुक्ति
की अवस्था में बुद्धि का आभास न होने पर 'शून्य' स्थिति की प्राप्ति
होती है।

है, वास्तव

न्याय मत गौतम ऋषि ने दिया है। यह मत सोच (correct thinking) सत्ता माध्यम से परम सत्य को जानने के बारे में है। इस के अनुसार ज्ञान के चयन मुख्य स्रोत है।

1. प्रत्यक्ष (Perception)

2. अनुमान (Inference)

3. उपमान (Comparison)

4. शब्द (Testimony)

न्याय मत भी दूसरे मतों की तरह जीव को शरीर, ज्ञान इन्द्रियों तथा उनका विषयो के बन्धनो से मुक्त करने का रास्ता डूँढता है। आत्मा (self) और मस्तिष्क (mind) अलग अलग वस्तुएँ हैं। मन, अणु की तरह, तोड़ा नहीं जा सकता (is indivisible) और इसी के माध्यम से सुख और दुःखादि का भास होता है। आत्मा को चेतना (consciousness) के गुण (attributes) हो जाते हैं। जब वह किसी वस्तु का इन्द्रियों से आभास करता है। तर्क के माध्यम से तत्त्व ज्ञान होता है जिस से अपवर्ग (मुक्ति या liberation) प्राप्त होता है, अपर इस मत के अनुसार दुःख (pain & suffering) से छुटकारा है। मुक्ति अवस्था में आत्मा को न तो दुःख होता है और न सुख। और न चेतना (यह सब बुद्धि के कारण है) इसी अवस्था को "शून्यअवस्था" कहा गया है।

अहं — प्रतीतिप्रत्येयः सुखदुःखाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा

— इति मन्वाना मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः।

आत्मा का स्वरूप अहं प्रतीति से जानने योग्य है और वह (आत्मा) सुखदुःख आदि उपादियो से तिरस्कृत है। इस प्रकार मानने वाले मीमांसक शस्त्र के अनुयायी भी बुद्धितत्व पर ही स्थित हैं।

मीमांस (पूर्व मीमांस) जैमिनि ऋषि की देन है। इस का, वेदांत (या उक्त मीमांस) के धार्मिक संस्कारों (ritualistic) को आधार देने का प्रयत्न है। 'वेद' ही मीमांस का आधार है और इनके अनुसार वेद किसी मनुष्य विशेष ने लिखे हैं, आपितु सनातन (eternal and self existing) है। 'वेद' जो करने को कहते हैं वही 'धर्म' है।

वैदिक धार्मिक संस्कार का आधार कुछ बातों पर है जैसे कि आत्मा मृत्यु उपरान्त भी रहती है और कर्मों का फल स्वर्ग में भोगती है; एक

thinking) सत्ता है जो किये गये कर्मों का फल देती है, 'वेद' से परे कुछ भी नहीं है; तथा ज्ञान के चारों ओर संसार सत्य (real) है और हमारा जीवन एवं कर्म (जो यहां किये जाते हैं) वह 'स्वप्न' नहीं है। बौद्ध, जैन तथा चारवाक, वेदों को नहीं मानते हैं। संसार का सत्य होना तथा आत्मा का होना बौद्ध नहीं मानते हैं। कुछ उपनिषद् यह नहीं मानते कि स्वर्ग की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है और उनके अनुसार धार्मिक संस्कार अच्छे कर्म हैं और कुछ नहीं। मीमांस इन सब बातों में तथा उनके खण्डन करने का प्रयत्न करके धार्मिक संस्कार को ही सर्वोपरि मानते हैं। (self) और मइस मत के अनुयायी भी बुद्धि तत्त्व से परे नहीं जाते हैं।

जासकता ज्ञानसंतान एव तत्त्वम — इति सौगता बुद्धि वृत्तिषु एव पर्यवसिताः

भिन्न भिन्न ज्ञानों की संततिया ही आत्मा का स्वरूप है। ऐसा मानते हुये बौद्ध मत के अनुयायी (संगति) भी बुद्धि की वृत्तियों पर ही अपनी स्थिति रखते हैं।

बौद्ध मत भगवान बुद्ध की देन है। बौद्ध मत चार 'सत्त्यों' पर आधारित है।

1. हर किसी सुख के साथ कोई न कोई दुख होता है।
2. संसार में कोई वस्तु अपने ही कारण (self existant) नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो नाश नहीं होती है। हमारे 'दुख' के कुछ कारण हैं। पहिला कारण संसार में जन्म लेना है (existence is suffering)। जन्म का कारण हमारी इच्छायें (desires — तृष्णा) हैं और तृष्णा का मूल कारण अज्ञान है। अगर हम समझ ले कि संसार की हर वस्तु नाशवान है तथा उस से दुःख ही मिलता है तो हम उनके पीछे नहीं जायेगे — तब जन्म नहीं होगा और दुख का अन्त होगा।
3. दुख के कुछ कारण हैं और अगर उन कारणों को हटा लिया जाये तो दुख का अन्त होगा।
4. दुख के कारणों को हम आठ तरीकों से हटा सकते हैं (eight fold way) — उचित दृष्टिकोण एवं उद्देश्य (views), उचित संकल्प (determination), उचित वाणी (speech), उचित व्यवहार (conduct), उचित जीविका (livelihood), उचित प्रयत्न (endeavour), उचित ध्यानशीलता (mindfulness) तथा उचित संकेन्द्रण (concentration), यह आठ अज्ञान को हटाकर, इच्छाओं को हटाकर मन को शांत तथा स्थित करते हैं जिस से दुर्गति तथा दुख समाप्त होता है, पुर्नजन्म नहीं होता है और इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। बौद्ध मत 'ईश्वर' तथा 'आत्मा' के बारे में मौन है। एक वृक्ष के बीज से जैसे दूसरा वृक्ष बनता है (और पहिला मुरझा के मरता है) उसी तरह पृथ्वी पर सृष्टि का क्रम चलता है।

यह (आत्मा) वाले मीमांस

त (या उत्त) त्त्व है। 'वेद' विशेष ने नह 'वेद' जो ह

से कि आत्म है; एक ऐसी

प्राण एव आत्मा — इति केचित श्रुत्यन्तविदः।

प्राण ही आत्मा है - कुछ श्रुतियों के जानने वाले कहते हैं।

श्रुति को जानते तथा मानने वाले को 'वेदान्ती' कहते हैं। कुछ वेदान्ती को ही आत्मा मानते हैं।

असदेव इदमासीत — इत्यभावब्रह्मवादिनः शून्यभुवमवगाह्य स्थित माध्यमिका अपि एवमेव।

यह जगत (सृष्टि होने से पहिले) था ही नहीं। ऐसा अभाव ब्रह्म वा कहते हैं और वह पूरी तरह से शून्य भूमि में ही स्थित है।

माध्यमिक मत वाले भी ऐसा ही कहते हैं।

'अभाव' का अर्थ है 'न होना'। 'यहां कोई सांप नहीं है' हमे सांप के न की बात बताता है (non-existence)। अभाव ब्रह्म वादी — वह जो ब्रह्म अभाव को मानता हो अर्थात् 'नास्तिक'। उनके लिये तो पहिले कुछ नहीं अर्थात् शून्य था। अतः वह शून्य भूमि पर ही स्थित है।

माध्यमिक मत (nihilism) भी शून्य वाद ही है। उनके अनुसार भी यह जग मिथ्या (शून्य) है। सारे मानसिक (mental & non-mental) घटना (phenomenon) भ्रामक (Illusory) है।

1. 'अभाव' के बारे में देखिये "वैशाखिख — सूत्र"।

परा प्रकृतिः भगवान् वासुदेवः तद्विस्फुलिङ्गप्राया एव जीवाः इति पञ्चरात्राः परस्या प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमात् अव्यक्ते ए अभिनिविष्टाः।

परा प्रकृति ही भगवान् वासुदेव (का रूप) है। और सभी जीव उस अग्नि की मानो चिंगारिया हैं। इस प्रकार पञ्चरात्रमत का निश्चय है वे आत्मा (जीवात्मा) को पराप्रकृति का परिणाम मानते हैं और अव्यक्त (प्रकृति) पर ही ठहरते हैं।

पञ्चरात्र मत, वैष्णव मत को कहते हैं। उन के अनुसार प्रकृति ही इस जग का कारण है और प्रकृति और भगवान् वासुदेव वास्तव में एक (identical) हैं। सारे जीव उसी भगवान् के अंश हैं।

कुछ वेदान्ती प्र संख्यादयस्तु विज्ञानाकलप्रायां भूमिम् अवलम्बन्ते।

वगाह्य स्थिता (अर्थात् उसे ही आत्मा मानते हैं)

भाव ब्रह्म वा त है। ऋषि कपिल का दिया दर्शन — सांख्य दर्शन है। यह दो चीजों पुरुष तथा प्रकृति को 'सत्' मानते हैं। पुरुष चैतन्यरूप है और आत्मा (self) शरीर, इन्द्रियो और मन से अलग है। सांख्य वाद में प्रभु (God) की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रकृति ही विश्व को बनाने का कारण है।

सांख्य और ऐसे ही दूसरे दर्शन 'विज्ञानाकला' अवस्था को ही आत्मा मानते हैं। उसी पांचवी भूमि को प्राप्त करने को ही वह स्वात्म लाभ कहते हैं। माया तत्त्व से ऊपर और शुद्ध विद्या से नीचे जो यह अवस्था है यह तो ज्ञान भूमि है परन्तु कर्त्ता भाव रहित है।

र भी यह जग सदेव इदमग्र आसीत् — इति ईश्वरतत्त्व पदमाश्रिता अपरे श्रुत्यन्तविदः।

यह जगत अनादिकाल से सत् रूप है— ऐसा कुछ और वेदान्तियों का मत है। जो ईश्वर तत्त्व के अश्रित होकर ठहरे हुये है।

एव जीवाः— श्रुति (वेद) को जानने वाले कुछ वेदान्तियों का मानना है कि यह जगत हमेशा अव्यक्ते ए स्थित था, और ऐसे जीव ईश्वर (तत्त्व) पद पर पहुँचे हैं।

भी जीव उस श्रीसदाशिवपदमध्यासिताः। एवमन्यदपि अनुमन्तव्यम्। एतच्च आगमेषु

‘बद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवार्हताः स्थिताः।

स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्ते पाञ्चरात्रिकाः॥’

इत्यादिना निरूपितम्।

आत्मा का स्वरूप शब्दब्रह्ममय (अहं रूप) और पश्यन्ती वाणी रूप है। ऐसा वैयाकरण मत (Grammarians) का सिद्धान्त है। वे सदाशिव तत्व पर स्थित हैं। ऐसा ही दूसरे मतों के विषय में भी अनुभव कर लेना चाहिये। आगम शास्त्रों (तन्त्रों) में भी यही कहा है:

बौद्ध मत वाले बुद्धि तत्व पर, आर्हत मत (जैनी) गुणों पर, वेदान्ति को जानने वाले पुरुष तत्व पर और पाञ्चरात्रिक मत वाले प्रकृति तत्व पर अपनी अपनी स्थिति रखते हैं। यह दूसरे श्लोकों में बताया गया है:

आत्मा का स्वरूप क्या है। इसी का अलग भिन्न भिन्न अल्प मतों में निरूपण किया गया है। वैयाकरण मत वाले आत्मा को शब्द ब्रह्म रूप अर्थात्, पश्यन्ती वाणी रूप मानते हैं। बौद्ध मत वाले आत्मा को बुद्धि रूप, जैन मत वाले गुण रूप, वेदान्ती पुरुष तत्व रूप और पाञ्चरात्रिक प्रकृति तत्व रूप मानते हैं। इसी तरह दूसरे मत वाले भी अपनी तरह से कहते हैं।

विश्वोत्तीर्णमात्मतत्त्वम् — इति तान्त्रिकाः।

विश्वमयम् — इति कुलाद्याम्नायनिविष्टाः।

विश्वोत्तीर्णं विश्वमयं च — इति त्रिकादि दर्शनविदः।

आत्मा 'विश्वोत्तीर्ण' है। यह तान्त्रिक मत वाले मानते हैं। आत्मा 'विश्वमय' है - ऐसा कुलमत (कौल आदि) मानने वालों का सिद्धान्त है। आत्मा विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय (दोनों) है - यह त्रिक दर्शन आदि के मानने वालों का सिद्धान्त है।

तान्त्रिक कहते हैं कि आत्मा विश्वोत्तीर्ण (Transcedent) है। अर्थात् हमें उस विश्व दिखता है और जिसका हम खयाल कर सकते हैं उस सब से परे। कुलमत वादी मानते हैं कि आत्मा विश्वमय (immanent) है। अर्थात् यह सारा विश्व उसी आत्मा का स्वरूप है। परन्तु त्रिक शास्त्र (शैव दर्शन) के मानने वाले मानते हैं कि आत्मा विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी।¹

1. विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णां हृदयं परमेशितुः

परादि शक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नुमः॥ पराप्रावेशिका

णी रूप है - एवम् एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन्त्र्यावभासिताः सर्वा
वे सदाशिव इमा भूमिकाः स्वातन्त्र्य - प्रच्छादनोन्मीलनतारतम्य-भेदिताः,
मव कर लेन अत एक एव एतावद्व्याप्तिक आत्मा। मितद्रष्टयस्तु अशांशिकासु
णों पर, वेदो तदिच्छयैव अभिमानं ग्राहिताः, येन देहादिषु भूमिषु पूर्वपूर्व
प्रकृति तत्त्व प्रमातृव्याप्तिसारता प्रथायामपि उक्तरूपां महाव्याप्तिं परशक्तिपातं
ताया गया है बिना न लभन्ते। यथोक्तम्

तों में निरूपण 'वैष्णवाद्यास्तु ये केचिद्विद्यारागेण रञ्जिताः।
र्थात, पश्यन्ती न विदन्ति परं देवं सर्वज्ञं ज्ञानशालिनम्॥'
मत वाले गुण इति तथा
रूप मानते है भ्रमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ॥

इति।

'त आत्मोपासकाः शैवं न गच्छन्ति परं पदम्॥'
इति च।

इस प्रकार यह सब अवस्थायै (अर्थात् ऊपर कहे गये सारे मत) उस एक ही
चितरूप भगवान के ही है जिन्हे वह अपनी स्वतन्त्रता (भाव) से प्रकट करता
है। और जो उसकी स्वतन्त्रता के छिपाने (न प्रकट करने) और प्रकट होने के
क्रम के अनुसार भिन्न भिन्न है (कही स्वातन्त्र्य अधिक मात्रा में प्रकट है और
कही कम)। परन्तु इन सभी (मतों में, स्थितियों में) एक ही आत्मा (स्वात्म
स्वरूप शिव) ही व्यापक है। संकुचित द्रष्टि वाले (अज्ञानी) उसी की इच्छा से
उसके छोटे छोटे आंशों पर अभिमान धारण करते हैं, जिस कारण वे शरीर
आदि भूमिकाओं में जहां इनसे ऊपर वाली (पुरानी) प्रमाता भाव की व्याप्ति का
सार यद्यपि प्रकट भी है, वे उस बताये हुए स्वरूप वाली महा व्याप्ति को ईश्वर
अनुग्रह (शक्ति पात) के बिना प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कहा गया है:

वैष्णवादि मतों के कुछ अनुयायी जो विद्या तत्त्व और राग तत्त्व में रंगे
हुये हैं, वे (संकुचित ज्ञानी) परम देव, सर्वज्ञ और ज्ञान शालिन आत्मा को नहीं
जान पाते ॥

ऐसे ही उन मूर्खों को जो मोक्ष की कांक्षा रखते हैं उन्हें माया शक्ति संसार में भ्रमित करती है।

और वे (संकुचित ज्ञानी) यद्यपि आत्मा के उपासक भी हैं वे शिव के परम के प्राप्त नहीं कर पाते हैं।।

सारे दर्शन तो उसी परम अवस्था को प्राप्त करने की बात करते हैं जिसे कहते हैं। ऊपर हम ने देखा कि जीव जिस अवस्था तक अपने को लेजा सकता है उसी अवस्था के अनुरूप उसका ज्ञान और अनुभव होता है जैसे बौद्ध तथा मीमांसिक केवल बुद्धि तत्त्व पर ही स्थित हैं, वैष्णवजन प्रकृति तत्त्व तक ही जा सकते हैं और वैयाकरण वाले सदाशिव तत्त्व पर स्थित अर्थात् यह जीव पूरे ज्ञानी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने 'शिव' अवस्था प्राप्त की है। आत्मा तो मूलतः एक ही है परन्तु स्वेच्छा से 'शिव' अपनी शक्तियों संकुचित करके भिन्न भिन्न अवस्थाएँ प्राप्त करता है और हर किसी अवस्था उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि जब तक जीव 'शिव' अवस्था को प्राप्त नहीं करता तब तक उसे परमसत्य का ज्ञान नहीं होता है। और जब तक 'जीव' को इस सत्य का अनुभव न हो कि वस्तुतः शिव ही है तब तक उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है।

अपि च 'सर्वेषां दर्शनानां' — समस्तानां नीलसुखादि-ज्ञानायाः 'स्थितयः' — अर्न्तमुख रूपाविश्रान्तयः ताः 'तद्भूमिकाः चिदानन्द — घनस्वात्मस्वरूपाभिव्यक्तयुपायाः। तथा हि य यदा बहिर्मुखं रूपं स्वरूपे विश्राम्यति, तदा तदा बाह्यवस्तुपसंहरन् अन्तःप्रशान्तपदाव — स्थितिः तत्तदुद्देष्टव्यत्संवित्संतत्यासूत्रणा — इति सृष्टि — स्थिति — संहारमेलनारूपा इयं तुरीया संविद्भट्टारिका तत्तत्सृष्ट्यादिभेदान उद्धमन्ती संहरन्ती च, संपूर्णा च, कृशा च, उभय रूपा च, अनुभयात्मा च, अक्रममेस्फुरन्ती स्थिता। उक्तं च श्रीप्रतिभिज्ञाटीकायाम्

‘तावदथावलेहेन उत्तिष्ठति, पूर्णा च भवति’
इति। एषा च भट्टारिका क्रमात्क्रमम् अधिकमनुशील्य—मा स्वात्मसात्करोत्येव भक्तजनम्॥८॥

संसार मा और भी - 'सेवषां दर्शनानां' (का अर्थ है) सभी नील आदि या सुख आदि ज्ञानों की जो - स्थितयः (का अर्थ है) - अन्तर्मुख रूप विश्रान्तियां के परम प है, वे सभी - तद्रूपिका (का अर्थ है) - उसी चिदानन्दघन (अपने स्वरूप) को जानने के ही उपाय है। वह इस प्रकार से है। जब जब मनुष्य किसी जिसे मो बहिर्मुख ज्ञान को अपने (अन्तर्मुख) स्वरूप में ठहराता है तब तब बाहिर को ऊ के सभी विधों का संहार होता है और अन्दर शान्त पद पर ठहरने वाली व होता है स्थिति बन जाती है (और संवित में ही शान्त पद की स्थिति हो जाती जन प्रकृति है), और भिन्न भिन्न उदय करने वाले ज्ञानों की संततियों का विस्तार हो स्थित हो जाता है। इस प्रकार यह चिति (संवित) तुरीय रूप, सृष्टि, स्थिति और प्राप्त न संहार के मेल रूप है। यही तुरीय रूप संवित भट्टारक सृष्टि आदि के शक्तियों के भेदों से (इस जगत को) वमन करती है और संहार भी करती है। (वह) अवस्था सदा परिपूर्ण भी है, क्षीण भी है, दोनों रूपों वाली (पूर्ण भी और क्षीण ब तक व भी) है, (इन) दोनों रूपों वालों नहीं है और क्रम रहित ही स्फार में का ज्ञा आती है।

हो कि वैसे श्री प्रत्यभिज्ञा की टीका में कहा है :-

है। बहिर पदार्थों को चाटने (ग्रास, अपने में लय करने) से वह (संवित) उत्पन्न होती है और पूर्ण भी होती है। इसी कल्याण मयी संवित —ज्ञानान शक्ति का जितना क्रम से अभ्यास किया जाये उतना ही भक्त जनों को मेकाः - आत्ममय (स्वात्म सात) बनाती है।

हि यद इसी (आठवें) सूत्र का दूसरे प्रकार का अर्थ यहां किया गया है। कहते हैं कि तुपसंहा नील आदि जो बहिष्करणों से जाने जाते हैं और सुख दुःख आदि जो सूत्रणम अन्तःकरणों से जाने जाते हैं यह सब ज्ञान जब अन्तर्मुख होकर संवित पर तुरीय विश्रान्ति पाते हैं तो वे सभी स्वात्म स्वरूप को जानने और प्रकट करने के च, सद उपाय' बनते हैं। अर्थात् जब सारा बाह्यरूप (विश्व) अन्तर्मुख हो जाता है तो प्रक्रममेव स्वात्म स्वरूप को जाना जाता है। वह इस प्रकार से है। सारे बहिर पदार्थों (बहिर्मुख ज्ञान नील आदि, सुख आदि) को अन्तर्मुख करके संहार करना है (all the external objects & formation are to be withdrawn and one has to rest in the inner state)। जब इस शांत पद में स्थिति होती है तो भिन्न भिन्न ज्ञान की संततियों का विस्तार होता है (जिस से संवित शक्ति प्रकट होती है)। यही संवित शक्ति तुरीय^२ रूप है जो सृष्टि, स्थिति और संहार का मेल रूप है (अर्थात् इन तीनों के मेल से बनती (characterise) है)

य—मान

अर्थात् सृष्टि में सृष्टि, स्थिति तथा संहार; स्थिति में सृष्टि स्थिति और संहार अतः
 एवं संहार में सृष्टि स्थिति और संहार करती है। वह इन भेदों सृष्टियों और (exp
 संहारों का वमन^३ करती है। सृष्टि अर्थात् अपने स्वरूप में से बाहिर निकालती भेद न
 है और फिर संहार अर्थात् अपने स्वरूप में ही लय करती है। यह संवित पूर्ण भिन्न
 अर्थात् स्थूल रूप है, क्षीण अर्थात् सूक्ष्म है, दोनों स्थूल और सूक्ष्म है और न stre
 स्थूल है और न सूक्ष्म है (उन सब से अतीर्ण है)।

अर्थात् अपने स्वात्म स्वरूप को जानने का उपाय, संवित का अनुभव सृष्टि,
 करना है। यह सब अभ्यास से होता है और जितना इसका अभ्यास किया ही नि
 जाये उतना ही साधक आत्ममय होगा। क्रम क्रम से अभ्यास करना है — बहिर् कहा
 पदार्थों को अन्तर्मुख होकर संहार करना है तब संवित उल्लास में आ जाती है, जि
 है और परम पद की प्राप्ति होती है।^{१४} संवित

1. शैव शास्त्र की यह अनुपम देन है कि बहिर्पदार्थ और अन्तःकरणों के पदार्थ जिन्हे दूस
 शास्त्र बन्धक का कारण मानते हैं, यहां स्वात्म स्वरूप को जानने के उपाय है। (स्वात्म

2. चौथी अवस्था : जागृत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय

3. संवित सृष्टि करती है। जगत में स्त्रियां सृष्टि 'योनि' से करती है परन्तु संवित शक्तियदि
 मुंह से 'वमन' रूप करती है। अणुः

नोट :

यहां पर जो अर्थ दिया गया है वह बहुत विशेष है क्योंकि यहां पर यदि (यदि
 सत्य को जानने का उपाय दिया गया है। बहिर इन्द्रियों से जो हम जानते और
 वह नील पील आदि है। अन्तःकरणों से सुख दुख का अनुभव होता है। इबनत
 सब अनुभवों (experiences) को (inner conciousness) (अन्तर चेतना
 में विश्रान्ति (rest) करना है। इसी को अन्तर्मुखी होना कहते हैं। अन्तर्मुखी कहां प
 अर्थ अन्दर की तरफ देखना नहीं है, अपितु सारे बहिर जगत को अपना हो ऐश
 स्वरूप जान कर अपने ही स्वरूप में लय करना है, अर्थात् इन सब, जह
 (experienced) को चिद-आनन्द से भरे हुये स्वात्मस्वरूप का ही स्फूर्तिक्रिय
 (manifestation) जान लेना है — जैसे एक नट बहुत सी भूमिकाओं करके सम
 है, परन्तु नट एक ही रहता है— ऐसे ही इस सब प्रपञ्च को स्वात्मस्वरूप
 शिव की ही भूमिकायें जान लेना (experience करना), यही परम सत्य चिद
 (ultimate reality) को जानने का उपाय है।

जब उपासक सारे बहिर वेद्यों को अपना ही स्वरूप जानता है त
 अन्तर्मुख अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में उसे परम शांति मिलती चेत (तीन)

ति और संहार अतः इसे शांत पद कहा गया है। यहां (experiencer) अनुभव करने वाला, सृष्टियों और (experience) अनुभव और (experienced) अनुभव किया हुआ में कोई भेद नहीं रहता है। इसी अवस्था में संवित शक्ति का प्रवाह होता है: (अर्थात् भिन्न भिन्न ज्ञानों की संततियों का उदय होता है), (There are rising streams of out flowing consciousness.)

यह संवित शक्ति (जो ऊपर कहे गये क्रम से उदय को आती है) सृष्टि, स्थिति और संहार का मेल रूप है। यही 'संवित' अपने स्वरूप में से ही निकाल कर इस विश्व को बाहिर प्रकट करती है जिसे वमन (vomit) कहा गया है। और फिर अपने स्वरूप में विश्रांति करती है अर्थात् संहार करती है, जिसे अवलेहन, ग्रास करना या चाटना (absorption) कहा है। इसी संवित शक्ति का अभ्यास करना है — सारे बहिर जगत को अपना स्वरूप जानकर अपने में ही स्थित करना है — इस क्रम से भक्तजन अपने वास्तविक (स्वात्म) स्वरूप को जान लेता है।

यदि एवं भूतस्य आत्मनो विभूतिः, तत् कथम् अयं मलावृतः अणुः कलादिवलितः संसारी अभिधीयते? — इत्याह

यदि (ऐसे) आत्मा का ऐसा ऐश्वर्य है, तो यह कैसे मलों से ढका हुआ और कला आदि शक्तियों से लिप्त, संकुचित संसारी (जीव) कहलाता (बनता) है। इस प्रश्न का समाधान अगले सूत्र में करते हैं।

यहां पर यह प्रश्न करते हैं कि आत्मा, जिसका ऊपर विवरण दिया गया है, जो ऐश्वर्यवान है, वह संकुचित जीवभाव (limited experient) में कैसे आता है, जहां पर पांच कंचुकों तथा तीन मलों से आवृत होने के कारण इसकी शक्तियां संकुचित होती हैं, और इसे संसार में आना जाना पड़ता है। इस प्रश्न का समाधान अगले (9th) सूत्र में करते हैं।

चिद्वत्तच्छक्तिसंकोचात् मलावृतः संसारी ॥९॥

चित (अर्थात् चिदात्मा, परमेश्वर) अपनी शक्तियों के संकुचित होने पर और (तीन) मलों से युक्त होकर (लिप्त या आवृत होने से) संसारी बनता है।

इस सूत्र में अब यह बताया जा रहा है कि जीव भाव कैसे बनता है। सूत्र में हमने देखा कि चिति के संकोच में आने से 'मन' बनता है। जो कि संसार का आधार बनता है। यहां इसी बात को विस्तार में बताकर दो बातें कही जा रही हैं। परमशिव, चित शक्ति (divine consciousness) अपने को दो प्रकार से संकुचित करती है। एक तो वह अपनी शक्तियों को संकुचित करती है और दूसरा वह अपने आप को तीन मलों से ढक लेती है। यह दोनों काम एक साथ (simultaneously) होते हैं और इस कारण वह परम शिव इस जीव भाव को प्राप्त होता है।

यह सूत्र इस लिये विशेष है क्योंकि यह हमें बताता है कि 'जीव भाव' कैसे बन जाता है। अगर हम वस्तुतः शिव हैं तो उस ऊंचे स्थान से हम क्यों नीचे आगये। कई जिज्ञासु यह प्रश्न करते हैं कि शिव ऐसा क्यों करते हैं परन्तु यह प्रश्न जरूरी नहीं है कि शिव ने यह क्यों किया। क्योंकि इस हमारे प्रश्नों का निवारण नहीं होगा। परन्तु जब हम यह जानेंगे कि संसारी कैसे बने तो हम इस संसार से मुक्त होकर (जिन कारणों से संसार बने है, उन कारणों को हटा कर) शिव भाव को प्राप्त होंगे। तब इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा कि शिव, जीव भाव क्यों ग्रहण करते हैं।

यहां इस सूत्र हमें यह बताया गया है कि चिदात्मा परमेश्वर एवं तो अपनी शक्तियों को संकुचित करके और दूसरा अपने को तीन मलों से आवृत कर के संसारी (जीव) बनता है। अतः जीव तीन मलों को हटा कर अपनी शक्तियों को पुनः पाकर शिव अवस्था को प्राप्त कर सकता है।

यदा 'चिदात्मा' परमेश्वरः स्वस्वातन्त्र्यात् अभेदव्याप्तिं निमज्ज्य भेदव्याप्तिम् अवलम्बते, तदा 'तदीया इच्छादिशक्तियः' असंकुचित्य अपि संकोचवत्यो भान्ति; तदानीमेव च अयं 'मलावृतः संसारी' भवति।

जब चैतन्य स्वरूप परमेश्वर अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से अपनी अभेद व्याप्ति को छिपा कर (दबा कर) भेद की व्याप्ति को प्राप्त (ग्रहण) करता है, तो उस की इच्छा आदि शक्तियां असंकुचित होने पर भी संकोचयुक्त दिखाई देती हैं और तब वह (परमेश्वर) मलों से युक्त संसारी (जीव) बनता है।

हैं। सूत्र ५ कि संसार ते कही जा ते दो प्रकार रती है और म एक साथ तेव भाव को चैतन्य स्वरूप परमेश्वर सर्वशक्तिमान है (He is embodiment of consciousness) और प्रकाशमान तथा विमर्शमय है। अर्थात् वह जानते हैं कि हर कोई वस्तु सारा विश्व) उनका ही स्फार है। इसी को अभेद की व्याप्ति कहा है। अर्थात् कोई भी वस्तु शिव से भिन्न नहीं है। जब शिव 'जीव' भाव को प्राप्त होते हैं तो वह अपनी ही स्वातंत्र्य शक्ति से अपनी शक्तियों को संकुचित (limited) कर लेता है। इस अवस्था में एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न लगती है। इसी को भेद (भेद की व्याप्ति) कहते हैं। जीव के लिये सारा विश्व भेदमय है, जब कि वस्तुतः यह सारा विश्व परम शिव से अभेद है। देखिये

एको दृष्टाऽसि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा।

अयमेव हि ते बन्धो दृष्टारं पश्यसीतरम्॥

अष्टा वक्रगीता (1-७)

भाव' कैसे हम क्योंकि करते हैं। कि इस से गे कि हम से संसारी इस प्रश्न का

है मनुष्य। तू एक सब का दृष्टा है, और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरा बन्धन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। यही तुझ में बन्धन है।

परमेश्वर एक तेन मलों से टा कर और ता है।

निमज्ज्य प्रसंकुचिता संसारी'

तथा च अप्रतिहत स्वातन्त्र्यरूपा इच्छाशक्तिः संकुचिता सती अपूर्णमन्यतारूपम आणवं मलम्, ज्ञानशक्तिः क्रमेण संकोचात् भेद सर्वज्ञत्वस्य किञ्चिज्ज्ञत्वाप्तेः अन्तःकरण बुद्धीन्द्रियतापत्ति पूर्वम अत्यन्तं संकोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथा रूपं मायीयं मलम्; क्रियाशक्ति क्रमेण भेदे सर्वकर्तृत्वस्य किञ्चित्कर्तृत्वाप्तेः कमेन्द्रियरूप संकोचग्रहणपूर्वम् अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभानुष्ठानमयं कार्यं भलम्।

वह इस प्रकार कि, इसकी इच्छा शक्ति जो असीम और अखण्डित स्वरूप वाली है, अर्थात् स्वातंत्र्य रूप है, वह संकुचित (परिमित) हो जाती है। जिस से वह अपने आप को अपूर्ण मानने लगता है। यही आणव मल है॥ (साथ ही) इस की ज्ञान शक्ति क्रम से संकोच के कारण भेदमय हो जाती है (अर्थात्, इस शिव में) जो सर्वज्ञता थी वह अब थोड़ा सा जानने (के भाव) (limited knowledge) में बदल जाती है और अन्तःकरण एवं बुद्धिइन्द्रिय (ज्ञान इन्द्रिय) में (involve) होकर अत्यंत

संकोच ग्रहण करने के कारण विद्यों में प्रकट हो जाती है, यही मायी शिव नल है ॥ (फिर) क्रिया शक्ति (भी) क्रम से भेदमय हो जाती है और उस (शिव) में सर्वकर्तृत्व (भाव) था वह थोड़ा सा करने की शक्ति बदल जाता है और कर्मइन्द्रियो के रूप में संकोच ग्रहण करने से ही सीमित (जीव) बन कर अच्छे और बुरे कर्म करने वाला बनता है यही कर्म मल है ॥

ऊपर कहा गया कि शिव अपनी शक्तियों को अपनी ही स्वातंत्र्य शक्ति संकुचित करता है और जीव भाव को प्राप्त होता है। यहां दो बातें होती हैं। एक तो शक्तियां संकुचित लगती हैं और दूसरी वह (शिव) अपने को तीन मल से ढक लेता है। यह दोनों एक साथ (Simultaneously) हो जाते हैं।

तीन मल, आणव मल, मायीय मल और कर्म मल है। मल का अर्थ आमतौर पर (impurity) है परन्तु यहां पर इस का अर्थ आवर्ण है परमशिव (divine consciousness) को ढक लेते हैं (obscures), ऐसे जाने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। जब बादल होते हैं तो हमें लगता है सूर्य है ही नहीं, जबकि वास्तव में सूर्य तो अपनी जगह ही होता है। इसी तरह तीन मलों से ढकने के कारण शिव 'जीव' भाव में आता है जीव भाव में वह शिव लगता नहीं है। परन्तु वास्तव में वह तो शिव ही है। परम शिव की इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूपी तीन शक्तियां हैं। जीव भाव में तीनों शक्तियां परिमित हो जाती हैं।

शिव स्वतन्त्र है। वह जानते हैं कि वह सारा विश्व उन से भिन्न नहीं है। (He has unlimited power of sovereign will) परन्तु जीव भाव में वह आप को अपूर्ण मान लेता है। इसी अपूर्णता के मानने को आणव मल कहते हैं।

शिव सर्वज्ञ (omniscient) है। परन्तु जीव अवस्था में शिव की सर्वज्ञता संकुचित (limited) हो जाती है। जब तक सर्वज्ञता थी तब तक सारा विश्व अभेद था अर्थात् शिव को सारा विश्व अपना ही स्वरूप है, यह ज्ञान है। परन्तु जीव अवस्था में ज्ञान शक्ति के संकुचित होने से भेद (duality) उत्पन्न जाता है। इस का कारण जीव, अन्तः कर्ण में जो ज्ञान इन्द्रियो के रूप (बुद्धि, अहंकार और मन), उन में फस (involve) हो जाता है। जिस से सा विद्य वर्ग अपने से भिन्न दिखता है। यही मायीय मल है।

इ, यही मायी शिव सर्व कर्ता है, उन में अपरिमित क्रिया शक्ति है। परन्तु जीव भाव में ती है और जं आकर यह क्रिया शक्ति परिमित होजाती है। सर्वकर्ता भाव की जगह इसे की शक्ति थोड़ा से करने की शक्ति इन्द्रियो के द्वारा रह जाती है और यह (आत्म) करने से बहुत अत्यन्त परिमित जीव बन कर अच्छे और बुरे कर्म करने वाला बनता है। इसी माला बनता है को कर्म मल कहते हैं।

अतः जीव अवस्था की तीन विशेषताये हैं। पहिला अर्पूणता का भाव (illusion) होता है, दूसरा सारी शक्तियों का असंकुचित होने के बदले तंत्र्य शक्ति संकुचित होना तथा तीसरा कर्म करना। यही तीन उसे संसार में फंसाये रखते बातें होती हैं। अब तो यह विदित है कि इन तीन मलो को दूर करने से ही मुक्ति मिलने को तीन मल सकती है। इस संदर्भ में देखिये:

हो जाते हैं। तदभावात् संयोग भावो हानं तदद्वये कैवल्यम् ॥ योगसूत्र ॥ 25

। मल का अर्थ जब अविद्या (ignorance), अर्थात् यह तीन मल दूर हो जाते हैं तो आत्मा आवर्ण है ज (स्वात्म स्वरूप) के साथ एक हो जाती है और बन्धन (bondages) के कट (ures), ऐसे ही जाने से "जीव" मुक्त हो जाता है।

में लगता है कि

है। इसी तरह 1) अपूर्ण अर्थात् देह अभिमानी। 'जीव' इस देह को ही 'मैं' समझता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है।

जीव भाव में त 2) ज्ञान शक्ति भी संकोच के कारण भेदमय होजाती है। ज्ञान का परिमित होने का अर्थ है कि ज्ञान, ज्ञान इन्द्रियो के ज्ञान तक ही परिमित होजाता है।

जीव भाव में य 3) क्रिया शक्ति के बल से यह 'आत्मा' सर्वकर्ता है। यह शक्ति जब संकोच में आती है तो 'जीव' कर्म इन्द्रियो के द्वारा ही कुछ थोड़े सा करने की शक्ति रखता है।

नही है। (He

व में वह अपने

णव मल कहते

की सर्वज्ञता

तक सारा विश्व

ज्ञान है। परन्तु

lity) उत्पन्न हो

रयो के रूप है

जिस से सारा

तथा सर्व — कर्तृत्व सर्वज्ञत्व — पूर्णत्व—नित्यत्व—व्यापकत्व
शक्तयः संकोच गृह्णाना यथाक्रमं कला — विद्या — राग — काल
— नियतिरूपतया भान्ति। तथा विधश्च अयं शक्तिदरिद्रः संसारी
उच्यते; स्वशक्ति विकासे तु शिव एव ॥१॥

और (इस 'शिव' की पांच असीम शक्तियां) सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ जानने की शक्ति, पूर्ण होना, नित्यता तथा सर्वव्यापक होना, संकोच ग्रहण करने के कारण क्रम से कला, विद्या, राग, काल तथा नियति (तत्त्व)' के रूप से दिखायी देती है (परिवर्तित हो जाती है)। इस प्रकार यह शक्ति हीन होकर संसारी कहलाता है। जब उस की शक्तियां

विकसित होकर फिर से अपने पहले (original) रूप को प्राप्त होती तो पुनः 'शिव' ही बनता है।

'शिव' सर्वशक्तिमान (omnipotent and all powerful) है। वह सब कर सकते हैं। अतः शिव "सर्वकर्तृत्व" भाव वाले हैं। वह ज्ञान रूप है। वह कुछ जानते हैं अतः सर्वज्ञ (omniscient) है। वह पूर्ण है (full, complete and perfect) वही सब कुछ है और सब कुछ वही है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उनकी अपनी नहीं है, शिव नित्य है। वह सर्वदा थे, सर्वदा है और रहेगे (he is perpetual, eternal and exists always)। वह समय (काल) बन्धनों से परे है। वह सर्वव्यापक है (he is all pervading and omnipresent)। यह पांच (powers) शिव की पांच मुख्य शक्तियाँ – आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया हैं।

जीव (जो वस्तुतः शिव ही है, जिस ने अपनी इच्छा से जीव भाषण किया है) में यही पांच शक्तियाँ संकुचित अर्थात् परिमित (limited) में होती हैं। संकुचित रूप में सर्वकर्तृत्व भाव कला तत्त्व रूपी हो जाता कला तत्त्व का अर्थ है "किंचिंकर्तृता हेतुः", थोड़ा सा ही करने की क्षमता (create within limited possibilities)। जीव का ज्ञान सीमित है। शिव सर्वज्ञता, थोड़ा सा ही जानने में बदल जाता है जिसे (विद्यातत्त्व) कहते शिव के लिये हर कोई वस्तु अपनी (शिव ही) है। जीव के लिए यह मेरा यह मेरा नहीं है अर्थात् "पूर्णता" के बदले राग तत्त्व बन जाता है। शिव 'नित्य' है परन्तु जीव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के चक्र में फंसा है। यही तत्त्व है। शिव नीति से बन्धे नहीं है, परन्तु जीव नीति से बन्धा है। उस लिए कुछ कर्म अच्छे हैं (क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे कर्म करने का अच्छा होगा, अर्थात् उसे स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। एवं कुछ कर्म बुरे (क्योंकि उनके फल अच्छे नहीं होंगे)। इसी को 'नियति' तत्त्व कहते हैं। और जब 'शिव' अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को परिमित करके अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शक्ति हीन होता है। इसी शक्ति हीन संसारी कहते हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि जीव अपने इन खोई हुई शक्तियों को फिर से पा कर, फिर से विकसित करके अपनी पहली (original) अवस्था अर्थात् 'शिव' अवस्था को प्राप्त कर सकता है।

संसार्यवस्थायाम अस्य किंचित शिवतोचितम् अभिज्ञानमस्ति
 शिव एवं तथावस्थितः? इत्युद्धोष्यते। अस्ति। इत्याह

वह सब का

रूप है। वह स

full, complete

वस्तु ऐसी न

दा है और रहने

समय (काल) क

evading and

शक्तियां - चि

हां यह शंका उत्पन्न होती है कि अगर जीव वास्तव में शिव ही है तो उस

से जीव भाव कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिये जो इस बात का प्रमाण दें कि वह 'शिव' ही

(limited) सही दिखाने के लिये कि जीव वस्तुतः शिव ही है और जीव वही कुछ

मी हो जाता रिमित रूप में करता है जो शिव करते है, अगला सूत्र कहा गया है।

की क्षमता (

मेत है। शिव

तत्व) कहते

लेए यह मेरा

ता है। शिव

॥ है। यही का

न्धा है। उस

करने का फ

छ कर्म बुरे

व कहते हैं।

नेत करके जी

शक्ति हीन

कि जीव अपन

त करके अपन

कर सकता है।

तथापि तद्वत पञ्चकृत्यानि करोति॥ १०॥

फिर भी (जीव भाव को प्राप्त हुआ भी) उसी (शिव) की तरह पांच कर्म करता है।

ऊपर कहा गया कि शिव अपनी शक्तियों को संकुचित करके जीव वस्था प्राप्त करता है। शिव पञ्चकृतिकारक है अर्थात् वह पांच कर्म (five
 five functions) सृष्टि, स्थिति, संहार, पिदान तथा अनुग्रह - करता है।
 और जीव भाव में आकर उस शिव की शक्तियां यदिपि बहुत ही संकुचित हो
 जाती है फिर भी वह (जीव) यह पांच कर्म (परन्तु बहुत परिमित तरीके से)
 करता है।

यहां पर यह कहना युक्ति संगत है कि जीव शिव का एक संकुचित
 रूप है जिसमें छिपा हुआ (potential) वह सब मौजूद है जो परम शिव में
 इसी कारण इन परिमित (latent and limited) शक्तियों को विकसित
 expand) करके वह फिर से शिव अवस्था को प्राप्त हो सकता है।

इह ईश्वराद्वयदर्शनस्य ब्रह्ममवादिभ्यः अयमेव विशेषः, यत्

‘सृष्टि संहार कर्तारं विलयस्थिति कारकम्।

अनुग्रह करं देवं प्रणतार्ति विनाशनम्॥’

इस ईश्वर अद्वय दर्शन (1) अर्थात् त्रिक (शैव) मत का ब्रह्मवादियों यही विशेषता है कि (शिव) सृष्टि और संहार करने वाले, विलय स्थिति करने वाले है। तथा अनुग्रह करने वाले है। उस, शरण आये भक्तों के आर्त भाव को दूर करने वाले (शिव) को (मैं) प्रणाम करता

यहां त्रिक मत (अर्थात् शैव मत) का ब्रह्मवादियों (वेदान्तियों) भिन्नता दिखाई गई है। शैव मत में शिव को पंच कृत्यों का कर्तृत्व भाव स रहता है। भक्तों पर अनुग्रह करके उन को परमार्थ दिखाते हैं। इसी को भाव को दूर करना कहते है।

1) ईश्वर अद्वय दर्शन – monistic school of Saivism

इति श्रीमत्स्वच्छन्दादि शासनोक्तिनीत्या सदा पञ्चविध कृत्यकारित्वं चिदात्मनो भगवतः। यथा च भगवान् शुद्धेतरा ध्वस्फारण क्रमेण स्वरूप विकासरूपाणि सृष्ट्यादीनि करोति तथा संकुचित चिच्छक्तितया संसार भूमिकायामपि ‘पञ्चकृत्या विधत्ते।

इस प्रकार श्री स्वच्छन्द आदि शास्त्रों में बताई हुई नीति के अनुसार चिदात्मा परमेश्वर सदा ही पांच कार्य करता रहता है। जिस त भगवान् शुद्ध अध्व (1) (और अशुद्ध अध्व) को स्फार में लाने के से अपने स्वरूप के विकास रूप से सृष्टि आदि करता है (2) प्रकार (अपनी) चित्त शक्ति को संकुचित भाव में लाकर संसार भूमिकाओं में (अर्थात् जीव भाव में) भी पंचकृत्य करता है।

जिस तरह परम शिव अपनी इच्छा से अपने ही स्वरूप का विकास करके सारे विश्व (और इस में जो पर्दाथ है) की सृष्टि आदि करते है। अर्थात् पञ्चकृत्य करते है उसी तरह जब संकुचित भाव, जीव भाव में आते है भी वह पंचकृत्य करते है।

शेषः, यत्

1) शुद्धविद्या से शिव तत्त्व तक पांच तत्त्वों को शुद्ध अध्व कहते हैं और माया से पृथ्वी तत्त्व तक तत्त्वों को अशुद्धअध्व कहते हैं।

2) जब शिव अपने स्वरूप को विकास में लाकर शुद्धविद्या अवस्था से शिव अवस्था की ओर जाते हैं तो वह मन्त्र, मन्त्रेश्वर तथा मन्त्रमहेश्वर रूप अपने महात्म्य को क्रम से प्राप्त करता है। अतः वह प्रमातृ तथा प्रमेय से ऊपर उठते हैं और उसे विश्व की सृष्टि तथा

ब्रह्मवादियों संहार करने की क्षमता होती है।

ने, विलय और विखिल भेद तिरस्कारे सर्गान्तरकर्मत्वम् :शिव सूत्र - ३-३६

शरण आये हु

गाम करता तथा हि

(वेदान्तियों)

तृत्व भाव सर्व

। इसी को आ

‘तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुर्देहादिमाविशन्।

भान्तमेवान्तरर्थौघमिच्छया भासयेद्वहि॥’

जैसा कहा है

व्यवहार भाव में भी वही प्रभु (शिव) शरीर आदि में व्यापक बन कर अपने अन्दर ही स्थित पदार्थ समूह को (अपनी) इच्छानुसार बाहिर प्रकट करते हैं।

नि करोति

पंचकृत्यानि

के अनुसा

। जिस तर

लाने के क्र

है (२) उस

नाकर संसा

है।

इसी बात को एक बार दुहराते हुये ग्रन्थकर्ता प्रत्यभिज्ञा के एक श्लोक के आधार पर कहते हैं कि जिस तरह शिव पंचकृत्य करते हैं, उसी तरह बहिर्मुख भाव में, जीव भाव में, जिसे व्यवहार भाव कहते हैं, आकर भी वह शिव इस सारे विश्व की सृष्टि करते हैं। सारे पदार्थ तो मूलतः शिव ही हैं अर्थात् विश्व के सारे पदार्थ उनमें ही स्थित हैं और वह अपनी ही इच्छा से इन पदार्थों को बाहिर प्रकट करते हैं। सृष्टि करते हैं तथा संहार आदि करते हैं। अर्थात् जो पंचकृत्य वह शिव भाव में करते हैं वही पंचकृत्य वह संकुचित जीव भाव में भी करते हैं।

सूत्र १० में कही हुई बात कि जीव भाव में भी जीव परिमित रूप में वही करते हैं जो शिव अवस्था में करते हैं, उसी तथ्य को यहां पर फिर से कहा गया है।

इति प्रतिभिज्ञाकारिकोक्तार्थदृष्ट्या देह प्राणादिपदम आविशान् चिद्रूपो महेश्वरो बहिर्मुखी भावावसरे नीलादिकमर्थं नियतदेशकालादितया यदा आभासयति, तदा नियतदेशकालाद्याभासांशे अस्य सृष्टता; अन्यदेशकालाद्याभासांशे अस्य

संहृतता; नीलाद्याभासांशो स्थापकता; भेदेन आभासांशो
विलयकारिता; प्रकाशैक्येन प्रकाशने अनुग्रहीतता। यथा
सदा पञ्चविधकृत्यकारित्वं भगवतः, तथा मया वितत्य स्पन्दसंदो
निर्णीतम्।

इस प्रकार प्रतिभिज्ञाकारिका में कहे गये परमार्थ द्रष्टि के अनुसार शरीर
प्राण आदि पदों में आवेश करते हुये चित्तरूप महेश्वर बहिर्मुख होने (इनकी
अवसर) पर नील आदि पदार्थों के समूह को निश्चित देश काल आदि में (पदार्थों
भाव से जब भासित करता है, तब निश्चित देश काल आदि में (पदार्थों
को) भासित करने को सृष्टि (कहते हैं); अन्य देश काल में (इनको अनुग्रह
आभास करने को संहार (कहते हैं); नील आदि (पदार्थ समूह) को (कु
देरके लिये) आभासित करने को स्थिति (कहते हैं); (पदार्थों में) भेद (कवमित
आभास करने (के अंश पर) विलय करना और (पदार्थों का) प्रकाश (रिशी
एकता भाव का प्रकट करना अनुग्रह (भाव) है। जैसा कि सदा पां
प्रकार के कर्म करने वाला भाव भगवान का है वैसा मैं (क्षेमराज) सदा
विस्तार से स्पन्द संदोह (शास्त्र) में निर्णय किया है।

सदा पञ्चविधकृत्यकारित्वं भगवतः, तथा मया वितत्य स्पन्दसंदोहे
निर्णीतम्।

इस प्रकार प्रतिभिज्ञाकारिका में कहे गये परमार्थ द्रष्टि के अनुसार शरीर
प्राण आदि पदों में आवेश करते हुये चित्तरूप महेश्वर बहिर्मुख होने (कट हो
अवसर) पर नील आदि पदार्थों के समूह को निश्चित देश काल आदि में (पदार्थों
भाव से जब भासित करता है, तब निश्चित देश काल आदि में (पदार्थों
को) भासित करने को सृष्टि (कहते हैं); अन्य देश काल में (इनको
आभास करने को संहार (कहते हैं); नील आदि (पदार्थ समूह) को (कु
देरके लिये) आभासित करने को स्थिति (कहते हैं); (पदार्थों में) भेद (का
आभास करने (के अंश पर) विलय करना और (पदार्थों का) प्रकाश (रूप का
एकता भाव का प्रकट करना अनुग्रह (भाव) है। जैसा कि सदा पां
प्रकार के कर्म करने वाला भाव भगवान का है वैसा मैं (क्षेमराज) रूप का
विस्तार से स्पन्द संदोह (शास्त्र) में निर्णय किया है।

आभासांश्च स्वात्म स्वरूप शिव जब शरीर, प्राण आदि रूपों से (जीव भाव में आकर) ता। यथा हिर्मुख होते हैं तो वह (बाहिर के पदार्थ जैसे) नील आदि पदार्थों के समूहों और अन्दर के पदार्थ जैसे सुख दुख आदि को निश्चित देश और काल (specific time and space frame) में भासित करता है इसे ही सृष्टि कहते हैं। और अगर इन पदार्थों को किसी और देशकाल में भासित करते हैं तो इस देश काल में वह रहते नहीं हैं) अर्थात् इनका होता है। जब यह पदार्थ

अनुसार शरीरसमूह किसी जगह, कुछ समय के लिये आभासित रहते हैं, तो वहां पर हिर्मुख होने (केन्द्रकी स्थिति होती है। जब इन पदार्थों में भेद प्रकट होता है, उसे विलय देश काल आदि (concealment) कहते हैं। इस समय तक पदार्थ एक दूसरे से तथा शिव आदि में (पदार्थों में) भिन्न लगते हैं। यही पिदान है और जब सर्वस्व शिव रूप ही लगता है, उसे ल में (इनको) अनुग्रह कहते हैं। यही पञ्च कृत्य है, जो स्वात्म शिव हर समय करते हैं।

समूह) को (कुछ में) भेद (का) एवमिदं पञ्चविधकृत्यकारित्वम् आत्मीयं सदा दृढप्रतिपत्त्या का) प्रकाश से परिशील्यमानं माहेश्वर्यम उन्मीलयत्येव भक्तिभाजाम्। अत एव कि सदा पांच (क्षेमराज) ने सदा एतत् परिशीलयन्ति, ते स्वरूप विकासमयं विश्वं जानाना जीवन्मुक्ता — इत्याम्नाताः। ये तु न तथा, ते सर्वतो वैतत्य स्पन्दविभिन्नं मेयजातं पश्यन्तो बद्धात्मानः॥ १०॥

इस प्रकार यह पांच प्रकार काम करने वाले भाव को पक्के निश्चय के अनुसार शरीरसाथ सदा अम्यास करते हैं उन भक्तजनों को महेश्वरदशा (शिव भाव) हिर्मुख होने (केन्द्रकी स्थिति होती है। इस कारण जो इस (पञ्चकृत्य) का सदा अम्यास करते श काल आदि वह इस सारे विश्व को अपने ही स्वरूप का विकास समझते हैं, उन्हें आदि में (पदार्थों) ही जीवनमुक्त कहते हैं। यह शास्त्रों का मत है। और जो ऐसा (अम्यास) त में (इनको) नहीं करते हैं वह सभी पदार्थ समूह को अपने से भिन्न देखते हैं, इस समूह) को (कुछ कारण बद्धात्मानः अर्थात् संसारी (जीव) कहलाते हैं।

में) भेद (का) का) प्रकाश से वह भक्तजन जो इस पञ्चकृत्य को अपने जीवन में निश्चय के साथ अम्यास के सदा पांच करते हैं, वह समय के साथ (in due course of time) अपने वास्तविक (क्षेमराज) ने स्वरूप को पहचानते हैं कि मूलतः वह शिव ही है। वह फिर देखते हैं कि यह सारा विश्व उनके ही स्वरूप का (अर्थात् शिव का) विकास है जो ऐसा जानते

है ऐसे ही जीवों को 'जीवनमुक्त' कहते हैं। और जो ऐसा नहीं जानते हैं, उनके ऊपर सारे पदार्थ समूह एक दूसरे से तथा अपने (शिव) से भिन्न लगते हैं। ऐसे जीवों को ज्ञानसंसार चक्र में बन्धे रहते हैं।

1. जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो साधारण की तरह तो होता है परन्तु उसे इस पर सत्य का ज्ञान होता है कि वह वस्तुतः शिव ही है। यहां पर यह बताया गया है कि कौन-सी अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस बात का अभ्यास करना है कि हम हर समय पञ्चकृत्य करते हैं। जब इस बात का अभ्यास होता है तो धीरे धीरे भेद मिट जाता है और सारे पदार्थ शिव रूप ही लगते हैं और अन्ततः यह सारा विश्व अपने आत्म स्वरूप का ही स्फार जाना जाता है।

न च अयमेव प्रकारः पञ्च विधकृत्यकारित्वे, यावत् अन्योऽपि कश्चित्, रहस्य रूपोऽस्ति।— इत्याह

इस पांच प्रकार के काम करने में यही एक प्रकार (तरीका) नहीं अपितु इस से भिन्न कोई दूसरा रहस्य रूप भी है। यही (अगले) सूत्र में कहा है।

अभी तक सृष्टि, स्थिति, संहार, पिदान तथा अनुग्रह — इन पांचों को ही शिव के पांच कर्म कहा गया जो जीव भाव में भी संकुचित रूप से जीव करता है। साथ ही यह कहा गया कि अगर इस पञ्चकृत्य का अभ्यास किया जाये तो मुक्ति मिलती है। अतः यह पांच कर्मों क्या है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसी लिये पंचकृत्यों को अब एक और तरीके से बताया जा रहा है, ताकि मनुष्य इस बात का अभ्यास सरलता से कर सके और शिव भाव प्राप्त हो सके।

आभासन—रक्ति—विमर्शन

बीजावस्थापन— विलापनतस्तानि ॥ ११ ॥

विधों का प्रकट करना, उन में रंग जाना, उन का विमर्श करना, उपेदान विधों के संस्कार रूच बीज का अपने अन्दर ठहराना एवं उस को अपचितस्वरूप में लीन करना, यह पांच काम कर्ता रहता है।

नते हैं, उन्हें ऊपर 'शिव' के पांच कर्मों के बारे में कहा गया है — सृष्टि, स्थिति संहार, है। ऐस जीव पिदान तथा अनुग्रह। और जीव भी संकुचित रूप में इन कर्मों को करता रहता है। इसी बात को फिर से विस्तार से समझाया जा रहा है।

उसे इस परम जीव भाव में भी वह सृष्टि करता है। इसे आभासन कहते हैं। जहां पर 'जीव' विद्यों को प्रकट करता है। 'आभासन' का अर्थ है किसी वस्तु का आभास होना जो वास्तव में है ही नहीं (Unreal in nature) किसी विद्य का प्रकट होना (manifestation) एक मानसिक प्रक्रिया है अतः मूलतः वह है ही नहीं। वास्तव में सर्वस्व तो 'शिव' ही है जो कभी अदलता नहीं है, परन्तु जो हम देखते हैं वह बदलता रहता है। विद्यों का 'आभासन' — प्रकट होना — एक दैविक प्रक्रिया ही है।

जिस भी विद्य को 'जीव' प्रकट करता है, उस के साथ राग, (प्रेम) हो जाता है। इसी को 'रक्ति' कहते हैं। यह स्थिति है। 'जीव' की चैतन्यता का किसी वस्तु के साथ 'राग' होना ही 'स्थिति' का कारण है क्योंकि किसी मानसिक प्रक्रिया (mental phenomenon) की स्थिति (continued existence) तभी होती है जब चैतन्यता (consciousness) में उस की स्मृति रहती है। यह 'राग' ही ग्राह्य तथा ग्राहक को एक दूसरे से मिलाते हैं और संसार में जो जीव को अनुभव (experience) होता है उस के कारण है।

अनुभव तभी होता है जब अभेद भाव, भेद में परिवर्तित होता है और ग्राह्य ग्राहक भाव बनता है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय भिन्न भिन्न लगते हैं। यह सब विमर्शन से होता है। विमर्शन का अर्थ अनुभव करना भी कह सकते हैं। विमर्शन से ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय एक हो जाते हैं। यही संहार है।

विद्यों को 'जीव' संस्कार रूपी बीज के रूप में अपने अन्तर में स्थित करता है। इसी को 'बीजावस्थापन' अर्थात् बीज का बोना कहते हैं। जिस भी विद्य (पदार्थ समूह) का आभासन (सृष्टि) रक्ति (स्थिति) एवं विमर्शन (संहार) होता है, वह अन्दर संवित में संस्कार रूप से ठहरता है। और भविष्य में फिर से उत्पन्न होता है। यही कर्म बन्धों का कारण बनता है। अर्थात् संसार में आने जाने का कारण। अतः इसी से 'वास्तविकता' का बोध नहीं होता है। यही पिदान है।

जब जीव पदार्थ समूह को अपने चित स्वरूप में लय कर लेता है, तो पता चलता है कि सर्व तो — 'आत्म स्वरूप शिव' का ही रूप है। यही

अनुग्रह है। इसे विलापन कहते हैं। 'विलापन' का अर्थ है लय करना। यह 'आभासन' का उल्टा है।

यही पांच कर्म 'जीव' भाव में होते रहते हैं।

‘पञ्चविधकृत्यानि करोति’ — इति पूर्वतः संबध्यते। श्रीमन्महर्षि-
दृष्ट्या दृगादिदेवी प्रसरण क्रमेण यत यत आभाति, तत् तत्
सृज्यते, तथा सृष्टि पदे तत्र यदा प्रशान्तनिमर्षे कंचित काल
रज्यति, तदा स्थितिदेव्या तत् स्थाप्यते; चमत्कारपरपर्याय विमर्शन
समये तु संहियते।

‘यह पांच प्रकार का काम करता है’ - इस का पिछले सूत्र से
सम्बन्धा है। परमार्थ की द्रष्टि के अनुसार नेत्र आदि इन्द्रिय देवियों के
बाहर की ओर प्रसार के क्रम से जो वस्तु प्रकट होती है, उस उस वस्तु
की सृष्टि होती है। और जब सृष्टि के पद में वह वस्तु कुछ देर निमेष
रहित कुछ समय के लिये रंग जाये, तब स्थिति देवी उस पदार्थ की
स्थिति करती है। चमत्कार का ही दूसरा नाम आनन्द है। ऐसा विमर्श
के समय उस पदार्थ का संहार करते हैं।

जीव भाव में वहीं पांच कर्म होते रहते हैं जो 'शिव भाव' में होते हैं।
परन्तु जीव भाव में इस का ज्ञान नहीं रहता है। यह रहस्य रहता है। पिछले
सूत्र में पञ्चकृत्य के बारे में विस्तार से कहा गया है, अतः जो भी यहां कहा
जा रहा है उस (पिछले सूत्र) के साथ उसका संबंध है।

जीव अवस्था में, जीव नेत्र आदि (ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियो) से पदार्थ
समूह का आभास करता है। अर्थात् इन इन्द्रियों की देवियां जब बाहर की
ओर प्रसार करती हैं तो पदार्थ समूह ही 'सृष्टि' होती है। और इन्हीं पदार्थों
के साथ जब राग होता है, तो उन पदार्थों की स्थिति होती है।

परन्तु जब इस बात का ज्ञान होता है कि 'सारे पदार्थ तो वस्तुतः
आत्म स्वरूप से अभिन्न हैं तो आनन्द रूपी चमत्कार होता है। यह अवस्था साक्षात्
क को बड़ी में मेहनत से मिलती है। और यह सब 'विमर्शन' से ही प्राप्त होती
है। पदार्थों का विमर्श से अपने स्वरूप में लय करना ही संहार है।

य करना। यह

यथोक्त श्रीरामेण

‘समाधि वज्रेणाप्यन्यैरभेद्यो भेदभूधरः।

परमामृष्टश्च नष्टश्च त्वदभक्तिवलशालिभिः॥’

श्रीमन्महर्षि—

तै, तत् तत्

चित काल

विमर्शन

इति॥

जैसा श्रीराम ने कहा है

समाधि रूपी वज्र से भी तथा दूसरे तरीकों से भी नहीं तोड़ा जा सकता है जो भेद रूपी पर्वत, (उसी भेद को) परामर्श (विमर्ष) से नष्ट करते हैं आपके (शिव के) भक्तजन जो शोभाय मान है।

पेछते सूत्र से
य देवियों के
इस उस वस्तु
छ देर निमेष
पदार्थ की
ऐसा विमर्श

शिव भाव में तो हर कोई वस्तु शिव स्वरूप ही है। परन्तु जीव भाव में हर कोई वस्तु दूसरी वस्तु तथा आत्म स्वरूप से भिन्न है। यही भेद है। मुक्ति का साधन तो यही भेद समाप्त करना और इस सारे विश्व को आत्म स्वरूप समझना ही है। यह भेद न तो समाधि, पूजा, यज्ञ, आदि साधनों से समाप्त होता है न तो इन से अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। परन्तु यदि विमर्ष से काम किया जाये तो इस भेद रूपी पर्वत का नाश होगा। भेद अवस्था में जानने वाला, जानी गई वस्तु और जानने का भाव (knower, known and knowing), (प्रमाता प्रमेय और प्रमाण) यह तीनों अलग अलग लगती है। यहां ग्राह्य और ग्राहक भिन्न लगते हैं। परन्तु विमर्ष से (अपने असली स्वरूप को जानने से) ग्राह्य ग्राहक भेद समाप्त होता है और हर कोई वस्तु आत्म स्वरूप ही लगती है। यही शिव अवस्था है जो विमर्ष से ही, भेद को नष्ट करने से (वापस) प्राप्त होती है। जो ऐसा कर सकता है वही तो सर्व श्रेष्ठ है।

1. पूजा, यज्ञ, समाधि यह सब तो साधक को परम सत्य जानने के लिये आवश्यक है क्योंकि प्राणायाम आदि से ही मलों का नाश होता है और जीव में अपना वास्तविक रूप देखने की क्षमता आजाती है। परन्तु इन से भेद समाप्त नहीं होता है। भेद तो विमर्ष से स्वात्म स्वरूप पर ठहरने से ही साम्य होता है। देखिये रेमूढाः ..... पञ्चस्तवी (3-18)

इति। यदा तु संहियमाणमपि एतत् अन्तः विचित्राषड्कादिसंस्कारम् आधत्ते, तदा तत् पुनः उद्भविश्यत्संसारबीजभावमापन्नं विलयपदमध्यारोपितम्। यदा पुनः तत् तथा अन्तः स्थापितम् अन्यत वा

तो वस्तुतः
अवस्था साध
प्राप्त होती
है।

अनुभूयमानमेव हठपाकक्रमेण अलंग्रासयुक्त्या चिदग्निसान्द्रावम
आपद्यते, तदा पूर्णतापादनेन अनुगृह्यते एव।

जब संहार किया हुआ भी (यह पदार्थ) अन्दर नाना प्रकार की शङ्काओं और संस्कारों (का रूप) धारण करता है तब आगे (भविष्य) के लिये उत्पन्न होने वाले संसार के बीज भाव को प्राप्त होकर विलय पद को प्राप्त होता है। जब इस प्रकार अन्दर ठहरी हुई शंका किसी दूसरे अनुभव को, हठ पाक क्रम से अलंग्रास की युक्ति से चिदअग्नि के साथ एकता प्राप्त करता है, तब पूर्णता प्राप्त करने से उस पदार्थ का अनुग्रह होता है।

अब पिदान तथा अनुग्रह की बात हो रही है। जब पदार्थ समूह का संहार होता है तो अन्दर जाकर (सवित) में वह नाना प्रकार की शङ्काओं तथा संस्कारों के रूप में ठहरता है। अर्थात् एक बीज के रूप में स्थित होकर, भाविष्य में उत्पन्न होने के लिये रहता है। यही पिदान (concealment) है। क्योंकि पदार्थ समूह का संहार होके भी उसका बीज संस्कार रूप में स्थित है जो फिर उत्पन्न होकर जीव को कर्म बन्धनों में फसा कर संसारी बनाता है। परन्तु इन अन्दर ठहरी हुई शंकाओं (तथा संस्कारों) को अनुभव से, तथा क्रम और क्रम, अलंग्रास की युक्ति से चिदअग्नि में लय किया जाये अर्थात् धीरे धीरे अभ्यास से सर्व को चैतन्य स्वरूप ही देखा जाये तो पूर्णता प्राप्त होती है यही अनुग्रह है।

ईदृशं च पञ्चविधकृत्यकारित्वं सर्वस्य सदा संनिहतमा
सद्गुरूपदेशं बिना न प्रकाशते, इति सद्गुरुसपर्यैव एतत्प्रार्थना
अनुसर्तव्या ॥ ११ ॥

इस प्रकार का पांच प्रकार का कार्य जो सभी (प्राणियों) को (नित्य) अप-
साथ ही है, सद्गुरु के उपदेश के बिना (उसका) ज्ञान नहीं होता
इसलिये सद्गुरु की पूजा (सेवा) करनी चाहिये, इस ज्ञान को प्राप्त करने
के लिये सद्गुरु के पीछे चलना अनुसरण करना) चाहिये।

गान्धावम

शङ्काओं
के लिये
पद को

सी दूसरे
के साथ
। अनुग्रह

हार होता
। संस्कार
में उत्पन्न
के पदार्थ
। फिर से
रन्तु यदि
क्रम अति
धीरे धीरे
होती है।

हतमपि
। र्थाथम्

१) अपने
होता है,
त करने

विहम्बना तो यह है कि जीव मूलतः शिव ही है अतः पञ्चकृत्य तो वह भी करता रहता है, परन्तु मोह में पडने के कारण उसे इस का ज्ञान नहीं है। बन्धनों से मुक्त होने के लिये इसी ज्ञान को प्राप्त करना है और एक सद्गुरु ही प्राणी को उपदेश से यह ज्ञान दे देता है। अतः मुक्ति के लिये गुरु का अनुसरण करना चाहिये।

यहां पर एक विशेष बात कही गई है कि गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य मालूम नहीं होते हैं और न उसकी अडचने दूर होती हैं। सत्य को जानने के लिये गुरु का अनुसरण करना चाहिये। गुरु सब से श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात् भगवान् है। गुरु, मन्त्र और इष्ट देवता एक ही हैं। शिष्य अधिकार हीन भी हो तो भी सद्गुरु की शरण में जाने से अधिकारी बनता है। इस लिये जिन के हृदय में भगवान् प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिये श्री गुरु देव की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसी संदर्भ में शिवसूत्र में कहा गया है गुरुपायः।

यस्य पुनः सद्गुरूपदेशं बिना एतत्परिज्ञानं नास्ति, तस्य अवच्छादितस्वरूपाभिः निजाभिः शक्तिभिः व्यामोहितत्वं भवति। —
इत्याह

जिस (पुरुष को) फिर से, सद्गुरु का उपदेश न होने के कारण इस (पञ्चकृत्य) का ज्ञान नहीं है उसे अपने असले स्वरूप से जो अभिन्न है, अपनी शक्तियों से मोह (भाव) होता है। यही बात अब अगले सूत्र में कही है।

जिस प्राणी को सद्गुरु का उपदेश न होने के कारण पञ्चकृत्य का ज्ञान नहीं होता है, उसे अपनी ही शक्तियों से मोह भाव हो जाता है। अगले सूत्र में इसी बात की व्याख्या की गई है कि जीव यद्यपि शिव ही है तो भी जीव भाव में वह मोह में किस कारण फसता है। शिव की शक्तियां तो असीम हैं परन्तु जीव भाव में यही शक्तियां परिमित हो जाती हैं और जीव यह समझता है कि यह परिमित शक्तियां उसकी अपनी हैं अर्थात् वह समझता है कि वही करने वाला है। अर्थात् अपनी ही शक्तियों से उसे मोह भाव प्राप्त होता है।

तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम् ॥१२॥

यह बात न जानने (कि पञ्चकृत्य हर समय होता रहता है) एवं अपनी शक्तियों (के सीमित होने) के कारण ही (जीव) मोह में पड़ जाता है और संसारी बनता है।

शिव अपनी स्वात्म शक्ति से ही जीव भाव को प्राप्त होता है। शिव पञ्चकृत्य कारक है और जीव भाव में भी वह यह 5 कर्म सीमित तरीके से करता है। संसारी बनने का कारण यही है कि जीव की (अपनी) शक्तियाँ संकुचित होजाती हैं और वह अपने असली स्वरूप को भूल कर अपनी संकुचित शक्तियों से मोहित हो जाता है, अतः वह अपनी शक्तियों से ही इस संसार बन्धन में पड़ कर संसारी बनता है।

‘तस्य’ एतस्य सदा संभवतः पञ्चविधकृत्य कारित्वस्य ‘अपरिज्ञाने’
— शक्तिपात हेतुक स्वबलोन्मीलनाभावात् अप्रकाशने ‘स्वाशक्तिभिः व्यामोहितत्वं’ — विविधलौकिक शास्त्रोक्तं शङ्काशङ्कुकीलितत्वं यत, इदमेव ‘संसारित्वम्’। तदुक्तं सर्ववीर भट्टारके

“अज्ञानाच्छङ्कते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहति” ॥

इति ॥

यह पञ्चकृत्य नित्य (सदा) होता है और जब इस भाव का अज्ञान अर्थात् शक्तिपात (का हेतु) जो अपने ही बल के जानने के अभाव कारण प्रकट नहीं होता है तो (जीव) अपनी ही शक्तियों से मोह में जाता है अर्थात् अनन्त प्रकार के लौकिक (लोगों में प्रचलित) शास्त्रों द्वारा बताई गई शङ्का रूपी कीलों से कीलित हो जाता है, यही संसारी भाव

सर्ववीर भट्टारक शास्त्र में यही कहा गया है।

॥

(लोग) अज्ञान के कारण शङ्काओं में पड जाते है (जिस से) जन्म मरण रूपी चक्र (संसार) में फस जाते है।

) एवं अपनी

जाता है और

व पञ्चकृत्य

से करता है

यां संकुचित

नी संकुचित

स संसार क

यहां पर इस बात का निर्णय किया गया है कि संसार बन्धन का कारण क्या है? अगरचि जीव वस्तुतः शिव रूप है तो फिर वह इस जीवन मरण के क्रम में फस कर संसारी क्यों बनता है? यहां यह कहा गया है कि अज्ञान ही इस का कारण है। जीव यह भूल जाता है कि वह शिव है वह अपनी शक्तियों को जानता नहीं है। अपने स्वरूप को न जानना इसका अज्ञान है। अपनी शक्तियों पर शङ्का करने का कारण लोगों में प्रचलित शास्त्र है। और यह शङ्कायें कील रूप से उसे मोह तथा अज्ञान में फसाती है और वह संसारी बन जाता है।

इस सूत्र की टीकाकार ने तीन प्रकार की टीका से निर्णय किया है। पहला जब इस नित्य होने वाले पांच काम करने वाले भाव के न प्रकट होने से अर्थात् अपने पञ्चकृत्य करने वाले स्वभाव का अज्ञान होने से सांसारि बनता है। जिस, अपने चित्बल के जानने में ईश्वर अनुग्रह ही कारण है उस अनुग्रह के न होने से अपना चैतन्य बल का ज्ञान न हो तो जीव अपनी ही शक्तियों से मोहरूपी अज्ञान में पड जाता है। तीसरा, अनन्त प्रकार की लोगों में प्रचलित या शस्त्रों में बताई शङ्का रूपी कीलियों से कीलित हो जाता है।

अपरिज्ञाने

'स्वाभि

शास्त्रीय

तदुक्तं श्री

शास्त्र तो केवल जीव के लिये मार्गदर्शन का कार्य कर सकते है, उनके अन्दर ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के अन्तर में है — जिसे उपलब्ध करना है।

देखिये:

आचक्ष्व श्रणु वा तात नानाशास्त्राण्यनेकशः।

तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्व विस्मरणादृते॥

'॥

अष्टावक्र गीता ॥ 16-1 ॥

एवं ग्रन्थसभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः

पलाल भिव धान्यार्थी त्यजेद ग्रन्थम शेषतः॥ पञ्चदशी॥

अज्ञान हे

अभाव के

मोह में पड

शास्त्रों मे

री भाव है

'मन्त्रा वर्णात्मकाः सर्वे सर्वे वर्णाः शिवात्मकाः॥'

इति च। तथा हि — चित्प्रकाशात् अव्यतिरिक्ता नित्योदित महामन्त्ररूपा पूर्णाहंविर्मशमयी या इयं परा वाकशक्ति आदि—क्षान्त

रूपाशेषशक्तिगर्भिणी, सा तावत् पश्यन्ती मध्यमादिक्रमे (होकर) ग्राहकभूमिकां भासयति। तत्र च परारूपत्वेन स्वरूपम् अप्रथयन् परिमित मायाप्रमातुः अस्फुटासाधारणथावभासरूपां प्रतिक्षणं न वन है। ब्राह्म और सि विकल्पक्रियामुल्लासयति, शुद्धामपि च अविकल्प भू है। (जि तदाच्छादितामेव दर्शयति। तत्र च ब्राह्म्यादिदेव—ताधष्ठितककारा विचित्र शक्तिभिः व्यामोहितो देहप्राणादिमेव परिमितम् अव तथा सि आत्मानं मन्यते मूढजनः। ब्राह्म्यादिदेव्यः पशुदशायां भेद वि (हटाने सृष्टिस्थिता, अभेदविषये च संहारं पृथयन्त तत्त्वों क परिमितविकल्पपात्रतामेव संपादयन्ति; पतिदशायां तु भेदे संहार है और अभेदे च सर्गस्थिता प्रकटयन्त्यः, क्रमात्क्रमं विकल्प निर्हासने ही है। श्रीमद्भैरवमुद्रानुप्रवेशमयीं महतीम् अविकल्पभूमिमेव उन्मीलयन् विकल्प

‘सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः।

विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता॥’

इत्यादिरूपां चिदानन्दावेशमग्नां शुद्धविकल्प शक्तिम् उल्लासयन् शक्तियों सारा वि ततः उक्तनीत्या स्वशक्तिव्यामोहिततैव संसारित्वम्।

सभी मन्त्र वर्ण रूप है और सारे वर्ण शिव रूप है। वह ऐसे सिद्ध हो सक है। चितप्रकाश से अभिन्न और नित्यउदय में आई हुई, महा मन्त्र रूप और प अहंता के विर्मश से पूर्ण जो यह परा वाक (परा वाणी) रूपी शक्ति है जिस भिन्न श 'अ' कार से 'क्ष' कार तक सारे शक्ति चक्र को अपने (गर्भ के) अन्दर धर स्फुरित किया है वही (परा शक्ति) पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी के क्रम से जीव अवस्था अवस्था में प्रकट होती है। इस (जीव प्रमातृ भाव) में वह अपने (ऊ तथा नि परास्वरूप को छिपा कर, माया प्रमाता (जीव) के अस्फुट और असाधारण (poter) णों (पर्दाथों) के रूप में प्रतिक्षण नये नये विकल्पों की क्रियाओं को उल्लास क्रम से (प्रकट) करती है। शुद्ध (और मल रहित) जो निर्विकल्प भाव है उसे भी (ऊ को छि विकल्प से छुपा देती है। इस अवस्था में ब्राह्मी आदि देवता ही जिनकी आ परन्तु ह ष्ठाता है ऐसे 'क' कार आदि भिन्न भिन्न शक्तियों से सीमित होकर (परत का जो

ध्यमादिक्रमे (होकर) (अपने को) शक्ति हीन हुआ जानकर (देह प्राण आदि से परतन्त्र होकर
 म् अप्रथयन्त परिमित विधों को अपना स्वरूप मान कर वह मूर्ख जीव अपने आप को मानता
 क्षणं नवनव है। ब्राह्मी आदि देवियां, इस पशुदशा में (जीव दशा में), भेद के विषय में सृष्टि
 विकल्प भूति है। और स्थिति को प्रकट करती है और अभेद के विषय में संहार प्रकट करती
 है। (जिस से जीव) परिमित विकल्पों का पात्र बनता है।

ष्ठितककाराति पति दशा (शिव दशा) में भेद का संहार (होकर) और अभेद में सृष्टि
 तम् अवशा तथा स्थिति प्रकट करती है और क्रमशः (क्रम से) विकल्पों को दूर करने से
 गं भेद विषय (हटाने से) श्री (कल्याण मयी) भैरव मुद्रा में प्रवेश करने वाली उत्कृष्ट
 पृथयन्त्य तत्त्वों का बना हुआ जगत मेरा ही ऐश्वर्य है, ऐसा जिस किसी प्रमाता का ज्ञान
 भेदे संहारम है और जो विश्व स्वरूप बना है, उसके विकल्पों के होने पर भी वह शिव रूप
 न्य निर्हासने ही है।

उन्मीलयन्ति ऐसा होने पर चिद आनन्द के आवेश में डूब कर (एक्य होकर) शुद्ध
 विकल्प शक्ति को विस्तारती है। इस लिये बताई गई नीति के अनुसार अपनी
 शक्तियों द्वारा ही मोहित हो जाना संसारी (जीव) भाव का कारण है।

उल्लासयन्ति सारा विश्व तो "शब्द ब्रह्म" स्वरूप है, अतः सारे वर्ण शिव रूप है। सभी मन्त्र
 वर्णों के बने हैं अतः वह भी शिव से अलग नहीं है। वह ऐसे है :
 शिव तो परिपूर्ण है और सारा विश्व उस में (potentially) स्थित है। जब शिव
 इस विश्व के रूप में स्फुरित होने की सोचते हैं तो उनमें जो पहिली हरकत
 होता है उसे स्पन्द कहते हैं। शास्त्रों में इस स्पन्द को एक ध्वनि के रूप में
 समझा जाता है। यही ध्वनि इस विश्व का आधार बनती है। यही ध्वनि भिन्न
 भिन्न शब्दों का रूप लेती है। अतः जब संवित शक्ति इस विश्व के रूप में
 स्फुरित होती है तो वह एक वाणी के रूप में स्फुरित होती है। यह स्फुरण चार
 अवस्थाओं के रूप में होता है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी।

परा वाणी शिव तथा शक्ति से भिन्न नहीं है। यह तो पूर्ण अहंता रूप
 अपने (ऊँचे) तथा नित्य उदय है और सारा विश्व जो शब्द रूप है इसी के गर्भ में
 असाधारण कि (potentially) स्थित है। और यही परा वाणी पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी के
 को उल्लासित क्रम से जीव अवस्था में प्रकट होती है। जीव भाव में वह अपने परा स्वरूप
 उसे भी (उस) को छिपाती है।^१ और इस माया प्रमाता (limited experient) के अस्फुट
 जिनकी आधि परन्तु हरक्षण नये नये विकल्पों के रूप में पदार्थों को प्रकट करती है। जीव
 होकर (परतन्त्र) का जो अकृत्रिम रूप है वह तो मलरहित शुद्ध शिवरूप है, और वह अवस्था

तो निर्विकल्प भाव वाली है। उस को भी विकल्प से छुपा देती है।
विकल्प भूमि में ब्राह्मी आदि शक्तियाँ जो 'क' कार आदि आठ प्रकार
शक्तियाँ हैं, उन से ही मोहित होकर अपने असली स्वरूप को भूल कर,
देह आदि को ही अपना स्वरूप मानता है, उसकी असीमित शक्तियाँ सीमित
होजाती हैं और वह शक्ति हीन होकर जीव भाव को प्राप्त होता है अर्थात्
अविकल्प भूमि से विकल्प भूमि में आता है तो मोहित हो कर मूर्ख भाव
प्राप्त होता है और चिदप्रकाश को आत्मा न मान कर देह आदि को ही अपना
असली स्वरूप मानने लगता है।

इस पशु दशा (जीव दशा) में यही ब्राह्मी आदि देवियाँ सृष्टि
स्थिति को जब प्रकट करती हैं तो भेद रूप होती हैं और संहार को अभेद
प्रकट कटती हैं जिस से पशु प्रमाता (जीव) परिमित विकल्पों का पात्र बन
है।

परन्तु शिव दशा (पति दशा) में भेद का संहार होता है और सृष्टि
तथा स्थिति अभेद के रूप में होती है।

इस लिये क्रम से विकल्पों को हटाने से जीव फिर से उत्तम
निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता है। इसे भैरव मुद्रा कहते हैं।¹⁴ भैरव
में, प्रमाता को यह ज्ञान रहता है कि 36 तत्त्वों से बना विश्व शिव (अर्थात्
ही) रूप है। ऐसे प्रमाता के विकल्प होने पर भी वह शिव रूप ही होता है।
इस अवस्था में अपनी ही शक्तियाँ इस जीव को विस्तारती हैं।

अर्थात् यही, अपनी ही शक्तियाँ जीव को मोहित करके संसारी बना
है (और यही शक्तियाँ उसे निर्विकल्प भाव में भी ले सकती हैं)

- 1) देखिये परा प्रावेशिका
- 2) परा से जब माया भूमि में आई तो भेद होने के कारण विकल्प बनते हैं। अतः
परा वाणी तो तुर्यातीत थी परन्तु भेद के कारण विकल्प भूमि में आती है।
- 3) यह आठशक्तियाँ हैं: ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वाराही, ऐन्द्री, वैष्णवी, चामु
तथा महालक्ष्मी, जो 'क' वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग तथा 'अ'
की अधिष्ठाता हैं।

शक्तिदेवियाँ इस प्रकार की भी होती हैं : अमा (अ, कामा) (क), चार्वङ्गी (च वर्ग), टट
गरिणी (ट), तारा (त वर्ग), पार्वती (प), यक्षिणी (य), शारिका (श वर्ग)।

- 4) जब जीव पशु दशा से पति दशा में जाता है, तो भेद का संहार होकर, अभेद
बनकर विकल्पों को पूरी तरह हटा कर तुर्यातीत अवस्था में जाता है। इस को भैरव
कहते हैं और वह जानता है कि यह सर्वव्यापी ही वैभव है।

ख मुद्रा वह अवस्था है जिसके बारे में कश्मीरी में कहते हैं

ती म्य करनाव यथ न् आस्यम करनुय क्येह ।

ती म्य स्वरनाव यथ न् आस्यम स्वरनुय क्येह ॥

छुपा देती है । स

दि आठ प्रकार व

को भूल कर, प्रा

त शक्तियां सीमि

होता है अर्थात् ज

कर मूर्ख भाव व

आदि को ही अप

देवियां सृष्टि अ

हार को अभेद स

यों का पात्र बन

गोता है और सृष्टि

फिर से उत्कृ

ने है । भैरव भु

शिव (अर्थात् मे

रूप ही होता है

ती है ।

के संसारी बना

हैं)

य बनते हैं । अर्थात्

है ।

वैष्णवी, चामुण्ड

वर्ग तथा 'अ' वर्ग

मी (च वर्ग), टङ्क

।

तंहार होकर, अभेद

इस को भैरव मुद्रा

किंच चितिशक्तिरेव भगवती विश्ववमनात् संसार वामाचारत्वाच्च

वामेश्याख्या सती, खेचरी—गोचरी दिक्चरी — भूचरी रूपैः

प्रशेषै, प्रमातृ — अन्तः करण — बहिष्करण — भावस्वभावैः

स्फुरन्ती, पशुभूमिकायां शून्यपदविश्रान्ता किंचित्कर्तृवाद्यात्मक

— कलादिशक्त्यात्मना खेचरी चक्रेण गोपितपारमार्थिक

चिद्गनचरीत्वस्वरूपेण चकास्ति; भेदनिश्चयाभिमान — विकल्प

प्रधानान्तः करण देवी रूपेण गोचरी चक्रेण

गोपिताभेदनिश्चयाद्यात्मक पारमार्थिकस्वरूपेण प्रकाशते;

भेदालोचनादि — प्रधानबहिष्करण देवतात्मना च दिक्चरी चक्रेण

गोपिताभेदप्रथा — त्मकपारमार्थिकस्वरूपेण स्फुरति; सर्वतो

व्यवच्छिन्नाभासस्वभाव — प्रमेयात्मना च भूचरी — चक्रेण गोपित

सर्वात्म्यस्वरूपेण पशुहृदय व्यामोहिना भाति । पति भूमिकायां

सर्व कर्तृत्वादिशक्त्यात्मक — चिद्गनखेचरीत्वेन, अभेद

निश्चयाद्यात्मना गोचरीत्वेन, अभेदालोचनाद्यात्मना—दिक्चरीत्वेन

स्वाङ्गल्पाद्वयप्रथासारप्रमेयात्मना च भूचरीत्वेन पतिहृदय —

विकासिना स्फुरति । तथा च उक्त सहज चमत्कार परि जानिता —

कृतकादरेण, भट्ट दामोदरेण विमुक्तकेषु

‘पूर्णावच्छिन्नमात्रन्तर्बहिष्करण भावगाः ।

वामेशाद्याः परिज्ञानाज्ञनात्स्युर्मुक्तिबन्धदाः ॥’

इति । एवं च निज शक्ति व्यामेहिततैव संसारित्वम् ।

इस के अतिरिक्त चिति शक्ति भगवती ही जगत को अपने अन्दर (वमन करके) बाहिर निकाल कर (सृष्टि करके) संसार से उल्टे आने होने के कारण वामीश्वरी नाम वाली (शक्ति) होती हुई खेचरी, गोचर दिक्चरी और भूचरी रूप में (सारे), (तथा) जिन के स्वभाव क्रम प्रमाता, अन्तःकरण, बहिष्करण और प्रमेय है, प्रकट होती है। भूमिका (जीव दशा) में (यही चिति शक्ति) शून्य पद पर ठहर कर थोड़ा सा करने रूप, थोड़ा सा जानने रूप आदि कला, विद्या आदि शक्तियों के रूप खेचरी शक्ति चक्र से अपने (सच्चे) स्वरूप को छुपा चिद्गगनचरी (जो चिद आकाश में फिरती है) के रूप में चमकती (प्रकट होती है); भेद का ही निश्चय करना, अभिमान करना और विकल्प करना ही जिनका प्रधान स्वरूप है ऐसी अन्तःकरण देवी रूप से, गोचरी चक्र से अपने (सच्चे) स्वरूप को, जो अभेद आदि निश्चय करता है, (उस स्वरूप को) छिपा कर प्रकट होती है। भेद ही देखना, आदि जिनका प्रधान स्वरूप है, ऐसे बहिष्करण देवता रूप (प्रकट करने वाले) स्वरूप को छिपा कर विकास में आती है। सब से सच्चे सर्वात्मता के स्वरूप को छिपा का (अज्ञान में पड़े) प्रमाताओं के हृदय को मोह में डालती है। (इस के विपरीत) पति (शिव दशा में सर्व कर्तृता आदि (भाव की) शक्तियों के रूप में चिदाकाश फिरने वाले (खेचरी) भाव से, अभेद का निश्चय आदि रूप से गोचर भाव से, अभेद को देखने आदि रूप से दिक्चरी भाव से, और अपर अङ्गों की तरह अपने से अभि दिखाई देना ही (जिनका) स्वरूप (ऐसे) प्रमेय रूप से भूचरी भाव से, पति (शिव) के हृदय में विकसित होती है।

जैसा कि, कहा है, अपने स्वाभाविक आनन्द के चमत्कार सच्चा आदर प्राप्त किये हुये श्री दामोदर भट्ट ने अपने (अनुभव से) श्लोकों में कहा है। परिपूर्ण, भेद रहित, प्रमाता अन्तःकरण बहिष्करण भाव से जाने वाली वामेश्वरी आदि शक्तियां आदि जानी जायें तो (वाम शक्तियां) उस जानने वाले को मुक्ति देती है और अगर न जानी जा तो बन्धन (संसार) में डाल देती है।

इसी सूत्र की अब दूसरे प्रकार से व्याख्या की जा रही है। यही चिति शक्ति ही इस सारे विश्व को वमन करके इसकी सृष्टि करती है। सामान्यतः तो

शक्ति चक्रस्य, जननी, परानन्दामृता त्रिका रूप है। संवित शक्ति अर्थात् तदा त
चित् शक्ति पति दशा में, शिव को सर्वकर्तृत्व भाव, अभेद को जानने का भा
अभेद ही देखने का भाव तथा विश्व को अपना ही अङ्ग रूप देखने का भा
देती है। यह चार भाव, चार शक्तियों के रूप में, खेचरी, गोचरी, दिग्चरी त
भूचरी के रूप में होते हैं।

परन्तु जब जीव भाव होता है तो यही चार शक्तियां जीव को मोह
डाल कर संसारी बनाती हैं। (अर्थात् अपनी ही शक्तियों के कारण मोह
पडता है।)

खेचरी शक्ति उसे किंचित करने की, थोड़ा सा जानने की शक्ति दे
है। गोचरी, उस से अभेद जानने के भाव को कम कर लेती है। दिग्चरी
चारों ओर अभेद देखने के भाव को संकुचित कर देती है। और भूचरी से
यह सारा विश्व अपने से भिन्न लगता है।

शक्तियां जो उसे शिव भाव में सर्वशक्तिमान बनाती हैं, वही शक्ति
जीव भाव में उसकी शक्तियां संकुचित करके उसे संसारी बनाती हैं। इत्याम्न

शक्ति चक्र में संवित देवी की शक्तियां के विकास का क्रम यो भवति।

क)	खेचरी	—	अन्तःकर्ण के शक्तिचक्र का विकास
ख)	गोचरी	—	ज्ञानेन्द्रियों के शक्तिचक्र का विकास
ग)	दिग्चरी	—	कर्मेन्द्रियों के शक्तिचक्र का विकास
घ)	भूचरी	—	पंचमहाभूतों के शक्तिचक्र का विकास

इसके अतिरिक्त

खेचरी	—	आकाश में फिरने वाली
गोचरी	—	वाणी में फिरने वाली
दिग्चरी	—	दिशाओं में फिरने वाली
भूचरी	—	पृथ्वी पर फिरने वाली

अपि च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा अनपायिनी एकैको छिप
स्फुरन्तासारकर्तृतात्मा ऐश्वर्य शक्तिः। सा यदा स्वरूप गोपयित्वा जाग्रत,
पाशवे पदे प्राणापान — समान — शक्तिदशाभिः जाग्रतस्वप्न रूप अं
सुषप्तभूमिभिः देह — प्राण — पुंयष्टककलाभिश्च व्यामोहयति कहते हैं
शक्ति, मि
से चिद

मध्यध
तदा तद्व्यामोहितता संसारित्वम् ; यदा तु
व्यामोल्लासाम् उदानशक्तिं, विश्वव्याप्तिसारां च व्यानशक्तिं
तुल्यादशारूपां तुयातीतदशारूपां च चिदानन्दघनाम् उन्मीलयति,
तदा देहाद्यवस्थायामपि, पतिदशात्मा जीवन्मुक्तिर्भवति। एवं त्रिध
स्वशक्तिव्यामोहितता व्याख्याता। 'चिद्वत' इति (९) सूत्रे
चित्प्रकाशो ग्रहीतसंकोचः संसारी इत्युक्तम्, इह तु
स्वशक्तिव्यामोहितत्वेन अस्य संसारित्वे भवति—इति भङ्गयन्तरेण
उक्तम्। एवं संकुचित शक्तिः प्राणादिमानपि यदा स्वशक्ति व्यामोहितो
न भवति, तदा अयम्

‘.....शरीरी परमेश्वरः।’

इत्याम्नाय स्थित्या शिवभट्टारक एव, — इति भङ्गया निरूपितं
भवति। यदागमः

‘मनुष्य देहमास्थाय छत्रास्ते परमेश्वराः।’

इति। उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायाम्

‘शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षट्त्रिंशत्तत्त्वमयं

शिवरूपतया पश्यन्ति तेऽपि सिध्यन्ति’

इति ॥ १२ ॥

इसके अतिरिक्त (अब इस सूत्र का तीसरा अर्थ करते हैं)। चितस्वरूप
परमेश्वर की अपनी, अविनाशी, अतुलनीय, स्फार को आने के सार के
करता भाव रूपी, ऐश्वर्य शक्ति है। वह शक्ति जब अपने असली स्वरूप
को छिपा कर जीव दशा में प्राण अपान और समान शक्ति (दशा) से
जाग्रत, स्वपन और सुषुप्ति की अवस्थाओं से देह, प्राण और पुर्यष्टक
रूप अंशों से मोह में जाती है, तो उस मोहित होने को ही संसारी (जीव)
कहते हैं। (परन्तु) जब (यह शक्ति) मध्यधाम के उल्लास रूप उदान
शक्ति, विश्व में व्याप्त रूप व्यान शक्ति, और तुया एवं तुयातीत दशा रूप
से चिद, आनन्द (घन) से भरी अवस्था प्रकट करती है तब देह आदि

अवस्था में होकर भी (शरीरधारी होते हुये भी) पति (शिव) दशा वाला (जीव) जीवन मुक्त हो जाता है। इस तरह तीन तरीकों से अपनी शक्तियों से (कैसे) मोहित होता है, इस की व्याख्या की गई।

चिद्वत् का अर्थ सूत्र ६ में किया है कि चित प्रकाश के संकोच ग्रहण करने से संसारी बनता है परन्तु (इस १२ सूत्र में) यहां कहा है कि अपनी ही शक्तियों से मोहित हो जाने से संसारी (भाव) बन जाता है। यह एक ही बात को कहने का दूसरा ढंग है। इस प्रकार संकुचित शक्ति वाला, प्राण (शरीर) आदि वाला (जीव) जब अपनी शक्तियों से मोह में न पड़े तो यह “- - - शरीर धारी जीव ही परमेश्वर बनता है। इस प्रकार शास्त्रों में कही गई द्रष्टि के अनुसार (कल्याणमय) शिव (भट्टारक) ही बन जाता है। यह दूसरे ढंग से बताया है। दूसरे आगम और तन्त्रों में भी कहा है “मनुष्य शरीर धारण करते हुये भी छिपे हुये परमेश्वर है। श्री प्रतिभिज्ञा टीका में भी कहा है : जो चटपटादि को भी ३६ तत्व से बने हुये शिरूप भाव से देखते हैं।

वही (स्वरूप लाभ) सिद्धि को प्राप्त करते है ॥१२॥

इसी १२वें सूत्र को अब तीसरे प्रकार से समझाया गया है। सूत्र कहता है कि जीव अपनी ही शक्तियों (के सीमित होने) के कारण संसारी बनता है। परम शिव जो चित स्वरूप है उसकी अतुलनीय और अविनाशी ऐश्वर्य शक्ति है जिस के कारण वह स्फार में आकर अपना प्रभुत्व प्रकट करता है। जब जीव दशा में वह देहधारी बनता है और प्राण, पुरीयष्टक वाला बनता है तो प्राण, अपान एवं समान (शक्ति) से जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में जाकर मोह को प्राप्त होता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाने कर मोह को प्राप्त होता है। यही मोह होने को संसारी कहते है।

परन्तु यही शक्ति ब्रह्म नाडी (सुषुम्णा) अर्थात् मध्यधाम में उदान शक्ति के रूप में एवं सर्वव्यापक व्यान शक्ति के रूप में उल्लास को आती है तो तुर्य तथा तुर्यातीत अवस्थाओं का अनुभव करती है जो चिदानन्द से भरी अवस्था है सी ब यही दशा जीवनमुक्त की दशा है। और इस अवस्था में देहधारी होते हुये भी ताव जीव शिव भाव को प्राप्त होता है।

अतः तीन प्रकार से यह समझाया गया कि अपनी शक्तियों के सीमित होने के कारण ही जीव संसारी बनता है।

तीन जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं होती है। इसके अतिरिक्त दो और

रक्षा वाला
शक्तियों

के संकोच
कहा है
बन जाता
संकुचित
क्तियों से
नता है।”
ग्य) शिव
रे आगम
छिपे हुये
दे को भी

अवस्थाओं, तुर्य एवं तुर्यातीत होती है जो कुल मिलाकर पांच अवस्थाओं बनती है। साधारणतः जाग्रत अवस्था उस को कहते हैं जब जीव आखें खुली रखकर सचेत होता है। निद्रा की अवस्था में स्वप्न वाली अवस्था को स्वप्न कहते हैं। और गाढी निद्रा (जब स्वप्न भी नहीं आते हैं) उसे सुषप्ति कहते हैं। शिव सूत्रों में कहा गया है “ज्ञानं जाग्रत” केवल बाह्य इन्द्रियों से पैदा हुआ सर्वसाधारण अर्थ के विषय का ज्ञान होना जाग्रत अवस्था है। स्वप्नोविकल्पः — अस्फुट विवेक को स्वप्न कहते हैं। यह केवल मन के विकार से होता है। अविवेको माया सौषुप्तमः” विवेक बुद्धि के अभाव की स्थिति जो मोह में पड़ने से होती है, उसे सुषप्ति कहते हैं। यह गाढ तमोगुण अवस्था है। या रखें कि जाग्रत में स्वप्न एवं सुषप्ति होती है, स्वप्न में जाग्रत तथा सुषप्ति होती है आदि। इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति चक्र का अनुसंधान करने वाला योगी तुर्य के आनन्द रस से भरा रहता है। इस भेद प्रथा के अभाव वाली अवस्था को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं।

प्राण भी ५ प्रकार के हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान। संवितशक्ति ही प्राण में परिवर्तित होती है अतः प्राण मूलतः, शक्ति ही है। जीव जब तक मोह में होता है तो यही तीन शक्ति रूप प्राण, अपान तथा समान उसे जाग्रत स्वप्न तथा सुषप्ति अवस्था में रखती है। परन्तु जब मध्यनाडी का विकास होता है तो यह शक्ति (उदान एवं व्यान) उल्लास में आकर तुर्य तथा तुर्यातीत अवस्था का अनुभव करती है और साधक जीवनमुक्त होता है।

उक्तसूत्रार्थप्रातिपक्ष्येण तत्त्वद्रष्टिं दर्शयितुमाह

पीछे कहे हुये सूत्र के दूसरे पक्ष के अनुसार परमार्थ द्रष्टि बताने के लिये (अगला) सूत्र कहा है।

5 के रूप
तुर्य तथा
वस्था है।
हुये भी
सीमित

पिछले सूत्र (12वें) में यह सिद्ध किया गया है कि पञ्चकृत्य के न जानने से अपनी ही शक्तियों से मोह भाव में जाने से संसार भाव बन जाता है। अब इसी बात को, अर्थात् पिछले सूत्र का अर्थ एक और प्रकार से बताया जा रहा है ताकि असली सत्य पूरीतरह समझ आये। अब यह बताया जा रहा है कि पञ्चकृत्य को जानने से ही परमार्थ लाभ प्राप्त होता है अर्थात् शिव भाव की प्राप्ति होती है।

दो और

तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तर्मुखीभावेन चेतनपदाध्यारोहात् चित्तिः ॥ १३ ॥

उस (पञ्चकृत्य) को जानने पर चित्त (मन) अन्तर्मुखी भाव हो जाने से चेतन पद पर आरूढ होकर चित्ति बन जाता है।

आत्मस्वरूप शिव जब अपने चेतन पद से नीचे आकर संकोच ग्रहण करता है तो वह भेद भाव में फस कर जीव भाव को प्राप्त होता है। यही परम बहिर्मुख होता है। इस उलझन से निकल कर जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो मन अन्तर्मुखी होकर चित्ति बन जाता है और चेतन पद पर आरूढ हो जाता है।

जीव का मन बन्धन का कारण है और वही उसे मुक्ति देता है अष्टा वक्र गीता (8-3) में कहा है : तदा बन्धो यदा चित्तं सक्तं कास्वपि दृष्टिषु

तदा मोक्षो यदा चित्तमासक्तं सर्वदृष्टिषु ॥

जब मन (चित्त) किसी द्रष्टि (विषय) में लगा हुआ है, तब बन्ध है और जब मन सब विषयों से किसी में आसक्त नहीं है, तब मुक्ति है।

पूर्वसूत्रव्याख्याप्रसङ्गेन प्रमेयद्रष्टया वितत्य व्याख्याप्रायमेतत् सूत्रम्; शब्द संगत्या तु अधुना व्याख्यायते। 'तेस्य' आत्मीयस्य पञ्चकृत्य कारित्वस्य 'परिज्ञाने' सति अपरिज्ञानलक्षण-कारणापगमात् स्वशक्तिव्यामेहिततानिवृत्तौ स्वातन्त्र्यलाभात् प्राक् व्याख्यातं यत् 'चित्तं' तदेव संकोचिनी बहिर्मुखतां जहत; 'अन्तर्मुखीभावेन चेतनपदाध्यारोहात्' — ग्राहकभूमिका क्रमणक्रमेण संकोचकलाया अपि विगलनेन स्वरूपापत्त्या 'चित्तिर' भवति स्वां चिन्मयी परां भूमिमाविशति इत्यर्थः ॥ १३ ॥

पिछले सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्ग से एवं जीव की द्रष्टि से भी इस (१२वें) सूत्र की विस्तार पूर्वक टीका पहिले ही की गई है। फिर भी अब शब्दों की संगति (संबन्ध) के अनुसार इस की टीका की जायेगी। तस्य (का अर्थ है) (उसे) अपने पांच कर्म करने (वाले स्वभाव) का, परिज्ञान (का अर्थ है) जब यथार्थ ज्ञान होजाए अर्थात् अज्ञान के लक्षण के कारण के हटने से, अपनी ही शक्तियों से (जो) मोह (हुआ है, उसके) हटने से स्वतन्त्रता की प्राप्ति होती है (जिसके स्वरूप का) पीछे (पाचवें सूत्र में) व्याख्या (निर्णय) की गई है। (वह) चित (का अर्थ है मन) ही संकोच उत्पन्न करने वाली बहिर्मुखता (बहिर्मुख भाव अर्थात् भेद व्यवहार) से छुटकारा पाकर, 'अन्तर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात् अन्तर्मुखी भाव में जाकर चेतन पद पर आरूढ हो जाने से ग्राहक भूमिका (भाव) का क्रम से शून्यः शून्यः (संकोच) को घटाते घटाते, अंश मात्र (संकोच को भी), विगलित (खत्म) करने से अपने स्वरूप को प्राप्त (ज्ञान) होने से (वह) 'चित्तिर' (चित्स्वरूप अर्थात्) चित्ति (भगवती) ही बन जाता है, और उसी चिन्मयी, परा अवस्था में प्रवेश करता है; यही इस (सूत्र) का अर्थ है।

जब मन अभी तक हम ने देखा है कि अपनी शक्तियों को अपनी ही इच्छा से संकुचित करके जीव भाव को प्राप्त होता है। जीव भाव में प्रधान तो भेद भाव है जिस से जीव को हर कोई वस्तु एक दूसरे से तथा अपने से अलग दिखती है। इस के अतिरिक्त जीव की चेतना बहिर्पर्दाथों की ओर होती है और वह विषय वासनाओं के पीछे भागता है और वह संसारी बनता है।

अतः विवेक संगत है कि परशिव इस संसार से मुक्त होने का तरीका यह है कि जीव उन सब पाशों को हटा ले जिन के कारण वह फसा है एवं अपने असली स्वरूप को जान ले। यही बात १३वें सूत्र में कही गयी है। अर्थात् जिस क्रम से वह जीव भाव को प्राप्त हुआ है, उसी के उलटे क्रम से वह शिव भाव को प्राप्त हो सकता है। जीव भाव में मनुष्य बहिर्पर्दाथों की ओर लगा रहता है और उन में इतना लीन होता है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। यही अज्ञान, बन्धन का कारण है। अगर इस बन्धन को काटा जाये, अर्थात् बहिर्मुख अवस्था से अन्तर्मुख अवस्था में आया जाये तो फिर से शिव भाव की प्राप्ति होगी। बहिर्मुख अवस्था में भेद व्यवहार होता है। अन्तर्मुख अवस्था में जाने से परम शिव अवस्था की प्राप्ति

होती है। यह अवस्था प्राप्त करने का तरीका है। कि ग्राहक भाव में संकोच है उसको शैलः शैलः घटाना है, यहां तक कि अंश मात्र भी संकोच रहे जिस से अख्याति पूरी तरह से दूर ही जायेगी और वह अपने चिन्मय अवस्था को प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये, जैसे सूर्य के प्रकाश को अगर एक समर्पाश्व (prism) में से जाने दिया जाये तो वह सात रंगों में छितर जाता और वही सात रंगों का वर्ण पट (spectrum) अगर एक उलटे समर्पाश्व से जाने दिया जाये तो बाहर आया प्रकाश पूर्ववत् होता है।

ननु यदि पारमार्थिकं चिच्छक्तिपदं सकलभेदकवलनस्वभावं, तस्य मायापेदऽपि तथा रूपेण भावितव्यं यथा जलदाच्छादितस्यापि भानो भावावभासकत्वम्। इत्याशङ्क्य आह

यहां प्रश्न उठता है कि अगर परमार्थिक चितशक्ति पद (state) सभी भेदों को ग्रास करने के स्वभाव का है तो माया पद (जीव अवस्था) भी यह ऐसा यही होना चाहिये। जिस तरह बादलों से छिपा हुआ सूर्य पर भी सूर्य, पर्दार्थों को (अपने प्रकाश से) प्रकट (प्रकाशित) करता इसी शङ्का को दूर करने के लिये (अगला) सूत्र कहा है।

शङ्का यह है कि चित शक्ति का स्वभाव सभी भेदों को हटाना है और सिर्फ अभेद रूप है तो जीव अवस्था में भी ऐसा ही रहनी चाहिये अर्थात् जीव अवस्था में भी अभेद रूप ही होनी चाहिये। क्योंकि माया पद तो अन्ततः चित शक्ति ही है जो तीन मलों से आच्छादित है। जिस तरह जब सूर्य चमकता तो सारे पदार्थ प्रकाशित होजाते हैं और जब बादलों से वह ढक जाता है तो भी (पूरा अन्धेरा नहीं होता है और) पदार्थ समूह प्रकाशित हो जाते हैं। आच्छादित अवस्था में होने के बावजूद जीव अवस्था भी अभेद रूप हो चाहिये। इसी शङ्का का 14वें सूत्र में किया गया है।

चिति वह्निरवरोहपदे छत्रोऽपि

मात्रया मेयेन्धनं प्लुष्यति ॥ १४ ॥

चिति रूपी अग्नि (चेतन पद से) नीचे उतर कर (वह अपने चिनेजस्त स्वभाव को यदि) छुपाती भी है, (फिर भी, वह पूरी तरह से नहीं प्रपितु) कुछ मात्रा में वेध रूपी ईन्धन को जलाती है।

में जो
कोच न
मय परा
गर एक
जाता है
पार्श्व में

व, तत्
च्छादित

te) सारे
वस्था में)
हुआ होने
करता है।

और वह
र्थात जीव
न्ततः चित्
चमकता है
जाता है तो
है। अतः
रूप होनी

।

अपने चित्
से नहीं,

यह सूत्र अब हमें उस वास्तविकता (उस पद, recently) के बारे में थोड़ा सा बताता है जिस से शिव नीचे आकर जीव भाव को प्राप्त होता है। उस परम पद में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण एक होते हैं। सूत्र हमें बताता है कि चिति भगवती जब जीव भाव को प्राप्त होती है, तो यद्यपि वह अपने चित स्वभाव को छुपाती भी है, परन्तु फिर भी कुछ मात्रा में वह चैतन्य भाव उस में रहता है। इसी चैतन्य पद को पाने को प्रयत्न में जीव लगा रहता है। क्योंकि शिव भाव में ही परमानन्द (परम सुख) है, इसी लिये जीव सुख के पीछे भागता फिरता है। संसारिक पर्दार्थों का सुख क्योंकि रहता नहीं है, वह तो क्षण भर के पश्चात् सामान्य लगता है। इसी लिये जीव एक सुख (आनन्द) से ऊब कर दूसरे सुख के पीछे भागता है। परन्तु वास्तविक सुख तो शिव अवस्था में ही है। और लेश मात्र में जो उस पद की स्मृति जीव को होती है, वही स्मृति उसे सुख अथवा आनन्द को ढूँढने में लगाती है।

जीव जिन पदार्थों के पीछे भागता है वह हमेशा एक ही नहीं रहते। बालक खिलोनों के चाहता है, यौवण में सुन्दर नारी तथा लोगों को चाहता है, बूढ़ा होकर बान्धवों के मोह में फंसा रहता है अर्थात् जिन पर्दार्थों से जीव को सुख मिलता है वह एक ही नहीं रहते। और सुख देने वाले वस्तुओं को ढूँढना तो जीव का स्वभाव है। इस का कारण है कि उस में लेश मात्र चैतन्य पद की स्मृति होती है।

‘चितिरेव’ विश्वग्रसनशीलत्वात् ‘वह्नि’; असौ एवं ‘अवरोहपदे’
— मायाप्रमातृतायां ‘छन्नोऽपि’ — स्वातन्त्र्यात्
आच्छादितस्वभावोऽपि, भूरिभूतिच्छन्नाग्निवत् ‘मात्रया’ — अंशेन,
नीलपीतादि प्रमेयेन्धनं ‘प्लुष्यति’ — स्वात्मसात करोति। मात्रा
पदस्य इदम आकूतम् — यत् कवलयन् अपि सार्वात्म्येन न
ग्रसते, आपि तु अंशेन संस्कारात्मना उत्थापयति। ग्रासकत्वं च
सर्वप्रमातृणां स्वानुभवत एव सिद्धम्। यदुक्तं श्रीमदुत्पलदेवपादैः

निजस्तोत्रेषु

‘वर्तन्ते जन्तवोऽ शेषा अपि ब्रह्मेन्द्रविश्वः
ग्रसमनास्ततो वन्दे देव विश्वं भवन्मयम्॥’

इति॥ १४॥

‘चित्तिरेव’ (का अर्थ है चिति भगवती ही) जगत को ग्रास करने के स्वभाव वाली होने से ‘वहि’ अग्नि है। यही (चितिरूप) अवरोह पदे (अर्थात् अपनी स्वरूप से नीचे उतर कर जब माया प्रमाता (जीव) बन जाती तो वह छत्रोपि अर्थात् अपनी स्वातंत्रता से अपने (चित) स्वभाव यद्यपि छिपाती भी है फिर भी जैसे बहुत सी राख के तले अग्नि छिपी हो (उसी तरह) ‘मात्रया’ थोड़ी ही मात्रा में, अंश मात्र ही, नील आदि पदार्थ समूह को (वेधों) ईंधन के रूप में ‘प्लूष्यति’ जलाती अर्थात् आत्म सात करती है (आत्म रूप बनाती है)। मात्रा शब्द से प्रयोजन है - कि (चिति) उस वेद्य को बिल्कुल अपने साथ एक्य कर ग्रास करके खत्म नहीं करती है, अपितु किसी अंश से ही ग्रास कर संस्कार रूप से उसे फिर से उत्पन्न करती है। ग्रास (करने का भाव) किसे कहते हैं यह तो हर एक प्रमाता को अपने अनुभव से ही सिद्ध है। जैसे श्री उत्पलदेव ने अपने स्तोत्रों में कहा है :
जितने भी जीव, यहा तक कि ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णु भी (अपने ग्राह्य व ग्रास करते हैं, इसी लिये मैं आपको, हे देव (शंकर) विश्व के रूप में नमस्कार करता हूँ। (इस विश्व को जो आप का ही स्वरूप है, नमस्कार करता हूँ)

चिति भगवती का स्वभाव, जगत को ग्रास करके आत्मय बनाना है, अतः चिति अग्नि कहा है। यही चितिरूप अग्नि जब जब स्वरूप से नीचे उतर कर प्रमाता (जीव) बनती है, तो वह अपनी स्वातंत्रता से अपने चितस्वभाव को यद्यपि छुपाती भी है, परन्तु फिर भी थोड़ी सी मात्रा में ही सही, वह वेद्यरूपी जगत् को आत्म रूप बनाती है। यहां पर नील पीलादि रूपी पदार्थों को ईंधन उपमा देकर यह कहा गया है कि चितिरूप अग्नि लेश मात्र उस ईंधन को जलाती है अर्थात् आत्म रूप बनाती है। जैसे राख के तले अग्नि छिपी उसी प्रकार जीव भाव में भी थोड़ी मात्रा में चैतन्य भाव रहता है। मात्रा से यह प्रयोजन है कि उस (नील पीलादि) वेद्य को बिल्कुल ग्रास करके सम

नहीं करती, अपितु किसी अंश से ग्रास करके उसे संस्कार रूप से फिर उत्पन्न करती है। जिस तरह लकड़ी को अगर जलाया जाये तो वह पूरी तरह समाप्त नहीं होती बल्कि कुछ राख बच जाती है, उसी तरह जीव भाव में यद्यपि आच्छादित चैतन्य रूप भगवती वेद्य रूपी जगत् को आत्म सात तो करती है परन्तु संस्कार के रूप से फिर उत्पन्न करती है। पदार्थों को ग्रास करने वाला स्वभाव तो हर एक प्रमाता को अपने अनुभव से सिद्ध है।

रने के स्वभाव
पदे (अर्थात्)
बन जाती है
) स्वभाव को
अग्नि छिपी
ही, नील पीत
ते' जलाती है
शब्द से यह
एक्य करके,
ग्रास करके,
रने का भाव)
से ही सिद्ध

यही बात श्री उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावली के सूत्र 20 श्लोक 17 में कही है कि हर कोई जीव, यहां तक कि ब्रह्मा इन्द्र तथा विष्णु भी अपने अपने ग्राह्य को ग्रास करते हैं, और आप (आत्म रूपी परम शिव) का ग्रास्य तो पूरा विश्व ही है जिसे वह ग्रास करता है, अतः यह विश्व आप का ही स्वरूप है। इसी लिये हे देव (शंकर) मैं आप के इस विश्व रूप को नमस्कार करता हूं।

(1) For every individual, this objective world is what he experiences, and experiences of every individual are unique and personal. These experiences are retained as impressions within to rise again - this is संस्कार।

देखिये

‘यथा न तोयतो भिन्नस्तरङ्गा फेनबुदबुदाः।

आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्म विनिर्गतम्॥’

(अष्टावक्रगीता २ - ४)

जिस तरह तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं हैं क्योंकि जल उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही विश्व आत्मा से उत्पन्न है अर्थात् इस का उपादान कारण आत्मा ही है।।

॥ है, अतः उसे
उत्तर कर माया
भाव को यद्यपि
वेद्यरूपी जगत्
को ईंधन की
उस ईंधन को
अग्नि छिपी हो
है। मात्रा शब्द
करके समाप्त

यदा पुनः करणेश्वरी प्रसर संकोचं संपाद्य सर्गसंहार क्रम परिशीलन युक्तिम् आविशति तदा....

तब (साधक) फिर से इन्द्रिय देवियों के प्रवाह (बहिर्मुखता) को संकुचित (अन्तर्मुख) करके सृष्टि और संहार के क्रम के अभ्यास की युक्ति से अन्दर जाता है, तब (इस से क्या होता है वह अगले सूत्र में कहा है)

पिछले सूत्रों में हम ने देखा है कि अपने स्वरूप को जानने का सरल तरीका यह है कि यह है कि जीव सचेत ही जाये कि वह भी पंच कृत्य करता है। इस से वास्तविक चित्ति के साथ एक्य हो जाता है। इसी बात को अब यहां पर फिर से बतवह किया जा रहा है, और ऐसा करने से क्या होता है वह अगले सूत्र में बताया है।

जीव इस लिये संसार से बन्धा है क्योंकि वह विषयों के पीछे हुआ है¹ और उन विषयों का वह इन्द्रियों (5 sense organs) से है। इन्द्रियों को जब वह संकोच में लाता है, विषयों के पीछे न जाकर इन्द्रियों समेट लेता है। अर्थात् जब जीव इन्द्रिय देवियों के प्रसर को संकोच में लेता है (5 sense organs) की जो शक्ति है उनकी बहिर्मुखता को संकुचित करता है, अन्तर्मुख करता है (अर्थात् पहिले यह साधक बहिर्मुख होकर संसार की सृष्टि करता है और फिर अपने अन्दर लाकर अपने साथ फिर से करता है) और जब इस सृष्टि और संहार के क्रम² को अभ्यास की पूरी तत्प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, और फिर वस्तुनिष्ठ अस्तित्व (object existence) की सृष्टि और संहार करने की स्थिति (पद) पर आ जाता तब ..... (उसे क्या होता है वह अगले सूत्र में कहा है)

(1) कुछ ऐसा ही अष्टावक्रगीता प्रकरण 15 श्लोक 2 में कहा है :

मोक्षो वियवैरस्यं बन्धो वैषयिको रसः

एतावदेव विज्ञानं यथच्छसि तथा कुरु ॥

विषयों से वैराग्य मोक्ष है, विषय सम्बन्धी रस-बन्ध है। इतना ही ज्ञान है—जैसे वैसाकरो।

(2) साधारण शब्दों में सृष्टि तथा संहार क्रम के अभ्यास को प्राण अपाण प्राणायाम का अभ्यास भी कह सकते हैं।

बललाभे विश्वमात्मसात्करेति ॥ १५ ॥

अपने (चित्) बल को प्राप्त हो जाने पर वह सारे जगत को अपने आत्म सात करता है।

सृष्टि संहार के क्रम से अभ्यास करने से साधक को चित् बल प्राप्त होता इस से उसको इस बात का अनुभव होता है कि सारा विश्व उस से आसन्न, प्राण नहीं है अर्थात् उसी का स्वरूप है। इसी को आत्म सात करना कहते हैं आवरण

सरल तरीका अनुभव करने पर कि सारा विश्व मेरा ही रूप-स्फार है, जीव अपने वास्तविक चित रूप को पहचानता है और चिति भगवति की जो शक्तियां हैं, वह फिर से जीव प्राप्त कर लेता है इसी को चित बल की प्राप्ति कहते हैं।

चितिरेव देहप्राणाद्याच्छादन निमज्जनेन स्वरूपम उन्मग्नत्वेन स्फारयन्ती बलम् ; यथोक्तं 'तदाक्रम्य बलं मन्त्रा .....।' इति। एवं च 'बललाभे'—उन्मग्नस्वरूपाश्रयणे, क्षित्यादि—सदाशिवान्तं 'विश्वम आत्मसात् करोति' — स्वस्वरूपाभेदेन निर्भासयति। तदुक्तं पूर्वगुरुभिः स्वभाषामयेषु क्रमसूत्रेषु

'यथा वह्निरुद्धोदितो दाह्यं दहति,
तथा विषयपाशान भक्षयेत्'
इति।

चिति शक्ति ही शरीर, प्राण आदि के जो आच्छादन है उन सब को दबा कर, और अपने असली स्वरूप को प्रकट रूप से विकसित करने के कारण, बल है (अर्थात् चिति ही बल है) - जैसा कहा है

उस (चिति शक्ति) को पकड़ने से (उस के सहारे) ही मन्त्र को बल मिलता है।

इसी प्रकार, (साधक) बल को प्राप्त करके (जो चिति का पार्मार्थिक स्वरूप के प्रकट होने से मिलता है) तो पृथ्वी तत्व से सदाशिव तत्व तक अर्थात् सारे विश्व से अभेद (अभिन्न) देखता है। जैसे कि पुरातन आचार्यों ने अपने विर्मश पूर्ण क्रमसूत्रों में कहा है।

जिस प्रकार चमकाई हुई अग्नि, जो भी पर्दाथ जलने के लायक हो (लकड़ी आदि) उन को जलाती है, उसी तरह (साधक को) विषय रूप वस्तुओं को ग्रास करना चाहिये (अर्थात् चिदग्नि से जला कर सारे विश्व को आत्म रूप बनाना चाहिये)

प्राप्त होता है। शरीर, प्राण आदि सब आत्मा (वास्तविक स्वरूप) को छिपाने वाले आवरण हैं। उन आवरणों को चिति शक्ति ही हटा सकती है और ऐसा होने पर वास्तविक

चितस्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि यह विकास चिति के कारण होता है। न चै
लिये चिति ही बल है। अर्थात् स्वात्म स्वरूप जब प्रकट भाव से उल्लास
आता है (जब 3 मल दूर हो जाते हैं) तो चिति भगवती अपने वास्तवि
स्वरूप, चिति बल के रूप में प्रकट करती है। यही बात स्पन्द कारिका में क
गई है कि मन्त्र का बल चित बल के सहारे ही है।

और जब चिति का पारमार्थिक स्वरूप प्रकट होने से साधक को बल मिल
है, वह सारे विश्व को अपने से अभिन्न देखता है। यह तो स्वाभाविक ही है।
जब जीव का क्रमिक विकास होता है तो विवेक तथा बुद्धि रूपी अग्नि तीव्र
से प्रज्वलित होती है जिस से भ्रम रूपी लकड़ी भस्म होती है। जीव में
शिव भाव की अर्थात् चिति शक्ति की चिंगारी है उसी को फूंक फूंक इति श्र
ज्वाला में बदलना है। यही स्पन्द कारिका में कहा गया है, जहां यह स्प
किया गया है कि ऐसा करने के लिये विषय रूपी बन्धनों (objects
sense experience) को ग्रास करना है। इसी सम्बन्ध में अष्टावक्र गीता
कहा है।

मोक्षो विषयवैरस्यं बन्धो वैषयिको रसः।

एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु ॥

(अध्याय १५, श्लोक १५)

विषयों से वैराग्य मोक्ष है, विषयसम्बन्धी रस, बन्ध है। इतना ही ज्ञान है। अग
जैसे चाहो वैसा करो।

शब्द दो प्रकार के हैं — एक जो किसी अर्थ को अवगत करने के लिये अभ्य
उच्चारित किया जाता है, और दूसरा जो अन्तःकर्ण में अर्थ का भाव स्फूर्ति
करने वाला शब्द है। इसी दूसरे को स्फोट कहते हैं। स्फोट जिससे श्री उत
स्फुटित हो। अर्थ का सफुरण स्पन्दन से होता है तथा स्पन्दन (कम्पन) हां पर
नादसहकारी है। अतः कम्पन (स्पन्दन), शब्द रूप ही है। इसी चैतन्य शब्द
समस्त सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है अतः यह शब्द ब्रह्म है। यही मन्त्र का
स्वरूप है। मन्त्र के अर्थ में मन्त्र, देवता व गुरु का एक्य है। मन्त्र समस्त सृ
का मूल एवं चैतन्य स्वरूप है। इन्हीं गुणों को मन्त्र का बल कहते हैं। कि ज
जब मन्त्र के प्रति साधारण शब्द भाव न रहै, अपितु ब्रह्म भाव जाग्रत हो, तो प्रश्न
मन्त्र चैतन्य के रूप में स्फुरित होने लगता है।

हैं इसी न चैवं वक्तव्यम् — विश्वात्मसात्काररूपा समावेशभूः कादाचित्की,
 कथम उपोदया इयं स्यात् इति ; यतो देहाद्युन्मज्जननिमज्जनवशेन
 इदम् अस्याः कादाचित्कत्वम् इव आभाति। वस्तुतस्तु
 चितस्वातन्त्र्यावभासितदेहाद्युन्मज्जनात् एव कादाचित्कत्वम्। एषा
 तु सदैव प्रकाशमाना; अन्यथा तत् देहादि अपि न प्रकाशेत।
 अतः एव देहादि प्रमातृताभि— माननिमज्जनाय अभ्यासः, न तु
 सदा प्रथमानता सारप्रमातृता— प्राप्त्यर्थम्।
 इति श्री प्रत्यभिज्ञाकाराः ॥ १५ ॥

यह कहना उचित (युक्त) नहीं है कि जगत को अपने स्वरूप के साथ सात्कार
 जानने वाली जो समावेश अवस्था है वह किसी समय बनती है (momentary)
 तो उसे किस तरह पकड़ा जा सकेगा। क्योंकि शरीर आदि आवरणों के प्र
 ण या अप्रधान होने के कारण यह (समावेश अवस्था) कभी ही प्रकट होती है
 ऐसा आभास होता है। (वास्तव में) यह (समावेश अवस्था) सदा ही प्रकाशमान
 है। अगर ऐसा न होता तो वह शरीर आदि भी प्रकाशमान (प्रकट) न हो
 सकते। इस लिये शरीर आदि पर अहन्ता के अभिमान को दूर करने के लिये
 ही अभ्यास करना चाहिये न कि उस सचे प्रमाता भाव की प्राप्ति के लिये जिस
 का स्वरूप नित्य प्रकाशमान रहता है। ऐसा श्री ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के लेखक
 (श्री उत्पल देव) ने कहा है।
 यहां पर यह शङ्का उत्पन्न होती है कि जब साधक सारे जगत को अपने से
 अभिन्न देखने की अवस्था में आता है (इस अवस्था को समावेश अवस्था कहते
 हैं) तो क्या वह अवस्था क्षणिक एवं अस्थायी होती है? और अगर ऐसा है तो
 इस अवस्था को कैसे स्थायी बनाया जा सकता है। यहां पर यह कहा गया
 है कि जीव तो वास्तव में स्वात्मरूपी शिव ही है अतः उस से अलग होने का
 तो प्रश्न उठता ही नहीं है। अर्थात् सभावेश अवस्था तो सदा प्रकाशमान है
 साधक को ऐसा न लगने का कारण शरीर प्राण आदि आवरण है।

अतः साधक को शरीर प्राण आदि का अभिमान ही हटाना चाहिये
 ताकि उसे वास्तविक सत्य का ज्ञान होजाये। प्रमाता भाव (शिव भाव) को

दूढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीव तो शिव है ही, शरीर देह अभिमान के कारण वह यह सत्य भूल गया है। अतः शरीर आदि पर जो अहन्ता है उसे को हटाना है। इसी संदर्भ में शिव सूत्र में कहा है — 'ज्ञानं बन्धः' (सूत्र 2) तथा 'योनिर्वगः कलाशरीरम्' (सूत्र 3) = अनात्मा को ही आत्मा जानना बन्धन है।
 एवं, भेद प्रथा की हेतु माया प्रपञ्च ही बन्धनं हेतु है।
 शैव दर्शन की यही विशेषता है कि परमार्थ प्राप्ति के लिये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, श्री पञ्चस्तवी के स्तव 3 श्लोक ५ में कहा है।

रेमूढा किमय वृथैव तपसा कायः परिक्लिश्यते .....

जीव तो मूलतः शिव है, केवल त्रिमलों के कारण यह बात भूल गया है। केवल इसी बात को विवेक एवं विर्मष ज्ञान से समझना है, जब यह पता चलेगा कि अपना खोया हुआ वैभव फिर से आजायेगा। केवल भेद भाव, (मैं और विश्व भिन्न २ हैं) को हटाना है, देहभिमान (मैं शिव नहीं बल्कि यह देह हूँ) मिटाना है, एक बार ऐसा होगया तो जीव अपने मूल स्वरूप अर्थात् शिव को प्राप्त होगा। देखिये

कूटस्थं बौध्मद्वैतमात्मानं परिभावयः

आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्॥

(अष्टावक्रगीता 1-1) (आत्म)

हे राजन मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ, इस का त्याग करके और जो बाहर स्वर्ण पर्दार्थों में ममता हो रही है कि यह शरीर ही मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, इन सभी ऐसी में 'अहं' और 'मम' भावना का त्याग करके और अन्तःकर्ण के जो सुरव दुख ही यो है, उन में जो अहं भावना हो रही है, उसका त्याग करके, आत्मा के अक होता असंग, ज्ञान स्वरूप अद्वैत और व्यापक निश्चय करो, अपने जब अभिमान हट जाता है और जीव को हर कोई वस्तु आत्मा स्वरूप दिखती है तो वह शिव भाव को प्राप्त होता है। इसी अवस्था के बारे प्रोसे शिवस्तात्रावली में श्री उत्पलदेव कहते हैं।

निशब्दं निर्विकल्पं च निर्व्याक्षेपमथानिशम्।

क्षोभेऽप्यध्यक्षमीक्षेयं त्र्यक्ष त्वामेव सर्वतः॥

(12- अभिन्न

भेमान एवं च

उसी

तथा

न है,

ने की

चिदानन्दलाभे देहादिशु चेत्यमानेश्वपि

चिदैकात्म्य, प्रतिपत्ति दाढर्य जीवनमुक्तिः ॥ १६

॥

और (Besides)

केवल

गा तो

र यह

हू) को

व भाव

चित और आनन्द के प्राप्त होने पर शरीर आदि वेद्यों के प्रकट होने पर भी चित् (संवित) के साथ एकता का दृढ आभास होना ही जीवनमुक्ति है।

-13)

हर के

न सब

दुःखादि

कर्त्ता,

पन्द्रहवें सूत्र में यह बताया गया कि साधक को जब चित लाभ होता है तो उसे सारा विश्व अपने से अभिन्न नहीं अपितु अपना ही स्वरूप लगता है। साधक को अपना शरीर आदि भी आत्मस्वरूप शिव से अभिन्न लगते हैं। साधारणतः देह आदि के अभिमान से जीव को यह सारा विश्व अपने स्वरूप (आत्म स्वरूप शिव) से भिन्न लगता है तो जीव फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होकर संसार के बन्धनों से छूट जाता है। देहधारी हो कर भी ऐसा योगी हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में निमग्न होता है ऐसी ही योगी को जीवनमुक्त कहते हैं - अर्थात् संसार में रहते हुये भी वह मुक्त होता है। ऐसा जीव साधारण मनुष्य, जैसा ही होता है, परन्तु हर समय उसे अपने शिव होने का ज्ञान रहता है।

रूप ही

बारे में

2-14)

परम शिव अवस्था तक पहुचना एक प्रगतिशील क्रम (progressive process) है। आत्मस्वरूप की झलक तो साधक को साधना के पथ पर जलने से मिलती ही है, परन्तु यह सत्य फिर से ओझल हो जाता है, जब वह संसार के कामों में लिप्त होता है। जीवन मुक्त योगी को अपना आप शिव से अभिन्न हर समय लगता है। इसी बात को समझाने के लिये सूत्र में दाढर्य शब्द के साथ दृढता से (inevitable) एक्य होना है।

विश्वात्मसात्कारात्मनि समावेश रूपे 'चिदानन्दे लब्धे' व्युत्थानन्द
 दशायां दलकल्पतया देह प्राणनीलसुखादिषु आभासमानेषु अ
 यत्समावेशसंस्कारबलात् प्रतिपादयिष्यमाण—युक्ति क्रमोपबृंहिता
 'चिदैकात्म्यप्रतिपत्तिदाढ्यम' — अविचला चिदेकत्वप्रथा, सैह ह
 'जीवन्मुक्ति' :— जीवतः प्राणान् अपि धारयतो मुक्ति
 प्रत्यभिज्ञातनिजस्वरूप—विद्राविताशेषपाशराशित्वात् । यथो
 स्पन्दषास्त्रे

‘इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत् ।

स पश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः॥’

इति ॥ १६ ॥

विश्व को अपने स्वरूप से सात्कार करके समावेश रूपी चित और
 आनन्द को प्राप्त होने पर, व्युत्थान की अवस्था में भी जहां पर (जिह अव
 अवस्था में साधक को) जिस तरह म्यान (कोश) में तलवार रखी हुवरूप
 भिन्न लगती है उसी तरह देह, प्राण आदि और नील पील आदि (पर्दायोगी अ
 से) तथा सुख दुख के कारण यदपियह विश्व अगरचि अपने से भिोता है
 देखता है (फिर भी) उसी समावेश के संस्कार के बल से आगे सिद्ध कहता है
 जाने वाली युक्तियों के क्रम से बड़ा कर, चित के साथ एक्य भाव व
 दृढता होती है अर्थात् चित के साथ अटल एकता का आभास होती साधारण
 यही जीवनमुक्ति है । (जिसको यह अवस्था बनी हो) वह जीवित रह का रहा
 भी, प्राण आदि को धारण किये हुये भी मुक्त होता है । क्योंकि अच्छे कि ज
 तरह से अपने असली स्वरूप को जानने से, (और मलों को) धो कीन मत
 (विषय रूपी) फांसियों को हटाने से ही मुक्ति मिलती है । जैसा कि स्पन्नान हो
 शास्त्र” में कहा है ।

जिस पुरुष को यह ज्ञान हुआ है कि सारा जगत् उसकी अपन
 ही संवित शक्ति का क्रीडा भाव है वह अपने स्वरूप में समाहित है वह
 जीवन मुक्त है, इस में कोई संशय नहीं है ।

पछले (15) स्तोत्र में यह कहा गया कि चितिबल को प्राप्त करने से साधक के बारे
 विश्व को अपना ही स्वरूप समझता है । और ऐसा होने पर उसे चित ए

व्युत्थान आनन्द की प्राप्त होती है। इसी अवस्था को समावेश कहते हैं। अभ्यास तथा कुछ और युक्तियों से शनैः शनैः जीव शिव भाव को प्राप्त होता है। उस परम अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह जिन अवस्थाओं से गुजरता है उन में उसे परम सत्य का पता तो चलता है परन्तु शिव के साथ एक्य वाली अवस्था में वह हमेशा नहीं रहता, ऐसी अवस्था को व्युत्थान कहते हैं। व्युत्थान की अवस्था में साधक को देह, प्राण, सुख, दुख एवं दूसरे नील पील पर्दाथ अपने उसी तरह अलग लगते हैं, जिस तरह म्यान में रखी हुई तलवार, म्यान से अलग लगती है, परन्तु परम अवस्था में यह सारा विश्व, इस के पर्दाथ यहां तक अपना देह भी साधक को उसी आत्म स्वरूप शिव का रूप ही दिखता है। ऐसे ही साधक को जीवनमुक्त कहते हैं। भेद भाव एवं अहंकार, जो भ्रम उत्पन्न करने के कारण हैं वह पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। ऐसे योगी को जिसे वह अवस्था प्राप्त हो जाती है वह तो शिव भाव को प्राप्त होते हुये भी शरीर को जो धर्म है उन को उसी तरह से पालता है जैसे एक साधारण मनुष्य।

जीवन मुक्त होना किसी नये लोक में जाना नहीं है। यह चेतना की वह अवस्था है जहां पर हर कोई वस्तु जो इस सृष्टि में है उस में आत्म स्वरूप शिव का ही स्फार लगता है। देह धारी होते हुये भी वह जीवन मुक्त योगी अपने शरीर को ऐसे ही पालता है जैसे एक साधारण मनुष्य, वह खाता पीता है, सोता है आदि, परन्तु हर समय उसे अपने शिव रूप होने का पता चलता है।

साधारणतः परम शिव के दो पहलू हैं — चित तथा आनन्द। परन्तु यहा कहा जा रहा है कि साधक को चित तथा आनन्द का लाभ होता है। कारण यह है कि जीव तो सत है ही अतः सत को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठना है। तीन मलों के कारण उस अपना मूल स्वरूप मूल गया है। मूल स्वरूप का ज्ञान होने से उसे चित तथा आनन्द की प्राप्ति होती है।

जीवन मुक्त अवस्था के बारे में अष्टा वक्र गीता में गया है।

पश्यशृण्वन स्पृशजिघ्रन्नश्नन् ग्रहल वदन व्रजन।

ईहितानीहितैर्मुक्त मुक्त एव महाशयः॥ (17-12)

जो आत्म ज्ञान को उपलब्ध होगया हो, वह जीवन मुक्त है। ऐसा पुरुष सभी कार्यों को स्वाभाविक रूप में करता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता है, कर्तापन के बारे में शिवस्तोत्रवली श्लोक (12-21) देखिये

शतशः किल ते तवानुभावाद भगवन्केऽप्यमुनैव चक्षुषा ये।

अपि हालिक चेष्टया चरन्तः परिपश्यन्ति भवद्वपुः सदाग्रे ॥
 हे भगवान! कुछ विरले जीव जिनपर आपकी कृपा होती है, वह साधारण किसानों का काम करने हुये भी (हल चलाते हुये), इन आंखों से आपका स्वरूप हर समय देखते हैं, अर्थात् साधारण काम करते हुये भी समावेश रहते हैं।

(1) स्पन्द शास्त्र : 2 नि. 5 का. ; स्पन्दनिर्णय श्लोक 14

अथ कथं चिदानन्दलाभो भवति ? — इत्याह

इसके बाद (अब प्रश्न करता है) कि (साधक को) चिदानन्द की प्राप्ति कैसे होती है, इस का उत्तर अगले सूत्र (No. 17) द्वारा कहते हैं।

अब तक यह बताया गया कि चिदानन्द के लाभ से (साधक) अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है (मुक्ति प्राप्त करता है); अब अगले सूत्र में यह बताया जा रहा है कि चिदानन्द (का लाभ) कैसे प्राप्त किया जाता है।

मध्य विकासाच्चिदानन्द लाभः ॥ १७ ॥

मध्य नाडी (संवित) के विकास से चित आनन्द का लाभ होता है। मध्य नाडी 'सुषुम्णा' नाडी को कहते हैं। यह हृदय के मध्य में रहती है। यकमल नाल में विद्यमान अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान होती है। इसी मध्य नाडी में चिदाकाश रूप शून्य का निवास है। उस से प्राण शक्ति निकलती है। उसी मध्य नाडी में स्थित चिदाकाश का ध्यान करने से साधक के हृदय में 'शिव' भाव प्रकाशित होता है, अर्थात् 'संवित' शक्ति का विकास होता है अर्थात् साधक अपने वास्तविक रूप को जान लेता है।

(1) मध्य नाडी की सहायता से ही साधक चिदाकाश में प्रविष्ट होता है जिस से प्राण एवं अपान सुषुम्णा में अपने आप ही विलीन हो जाने हैं। देखिये मध्यनाडी मध्य संस्था बिससूत्राभरूपया

॥
इ साधारण
से आपका
समावेश में

न व्रजेन्न विशेषच्छक्तिर्मरुदरूपा विकासिते
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरव रूपता

(विज्ञान भैरव-26)

की प्राप्ति
हते है।

‘प्राक संवितप्राणे परिणता’

अपने आत्म
यह बताया

सर्वान्तरतमत्वन वर्तमानत्वात् तद्भित्तिलग्नतां बिना च कस्यचित्
अपि स्वरूपानुपपत्ते संविदेव भगवती ‘मध्यम’। सा तु मायादशायां
स्थभूतापि स्वरूपं गूहयित्वा

इति नीत्या प्राणशक्तिभूमिं स्वीकृत्य, अवरोहक्रमेण बुद्धि
रहादिभुवम् अधिशयाना, नाडी सहस्रसरिणम अनुसृता।

॥

॥ है।
ती है। यह
इसी मध्य

सब (संस्व) के अन्दर ही अन्दर पिरोये हुये होने के भाव से प्रवर्तन होने
के कारण, उसी (संवित) की भित्ति (आधार) के साथ लगने वाले भाव
के बिना किसी भी (प्रमाता या प्रमेय) के स्वरूप के न सिद्ध होने के
कारण संवित भगवती ही मध्य, कहलाती है। वही (संवित) माया दशा
(जीव दशा) में भी ऐसी ही रहती है परन्तु अपने स्वरूप को छुपा कर।
सब से पहिले संवित प्राणों के रूप में परिवर्तित (परिणित) होती

कलती है।
के हृदय में
है अर्थात्

इस नीति के अनुसार प्राण शक्ति की भूमि को अंगीकार (स्वीकार) करके
अवरोह क्रम (चित आनन्द से नीचे उतरने से स्थूलता ग्रहण करके) से
बुद्धि, शरीर आदि अवस्थाओं को ग्रहण करती हुई हजारों नाडियों में
प्राप्त हो जाती है।

होता है,
ने हैं।

संवित शक्ति इस विश्व के हर किसी अंश (या खण्ड) के अस्तित्व का कारण
है। बाह्य हो या भीतरी, संवित ही इस जगत् को सत्ता देती है, अर्थात् संवित
हर किसी अणु में पिरोयी हुई है, एवं संवित ही वह भित्ति है जिस पर यह सारा
विश्व स्वरूप लेता है। जिस में संवित शक्ति रुपी सत्ता न हो उसका अस्तित्व

अपि हालिक चेष्टया चरन्तः परिपश्यन्ति भवद्वपुः सदाग्रे ॥
 हे भगवान! कुछ विरले जीव जिनपर आपकी कृपा होती है, वह साधारण किसानों का काम करने हुये भी (हल चलाते हुये), इन आंखों से आपका स्वरूप हर समय देखते हैं, अर्थात् साधारण काम करते हुये भी समावेश रहते हैं।

(1) स्पन्द शास्त्र : 2 नि. 5 का. ; स्पन्दनिर्णय श्लोक 14

अथ कथं चिदानन्दलाभो भवति ? — इत्याह

इसके बाद (अब प्रश्न करता है) कि (साधक को) चिदानन्द की प्राप्ति कैसे होती है, इस का उत्तर अगले सूत्र (No. 17) द्वारा कहते हैं।

अब तक यह बताया गया कि चिदानन्द के लाभ से (साधक) अपने आप स्वरूप को प्राप्त होता है (मुक्ति प्राप्त करता है); अब अगले सूत्र में यह बताया जा रहा है कि चिदानन्द (का लाभ) कैसे प्राप्त किया जाता है।

मध्य विकासाच्चिदानन्द लाभः ॥ १७ ॥

मध्य नाडी (संवित) के विकास से चित आनन्द का लाभ होता है। मध्य नाडी 'सुषुम्णा' नाडी को कहते हैं। यह हृदय के मध्य में रहती है। यह कमल नाल में विद्यमान अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान होती है। इसी मध्य नाडी में चिदाकाश रूप शून्य का निवास है। उस से प्राण शक्ति निकलती है। उसी मध्य नाडी में स्थित 'चिदाकाश' का ध्यान करने से साधक के हृदय में 'शिव' भाव प्रकाशित होता है, अर्थात् 'संवित' शक्ति का विकास होता है अर्थात् साधक अपने वास्तविक रूप को जान लेता है।

(1) मध्य नाडी की सहायता से ही साधक चिदाकाश में प्रविष्ट होता है जिस से प्राण एवं अपान सुषुम्णा में अपने आप ही विलीन हो जाने हैं। देखिये मध्यनाडी मध्य संस्था बिससूत्राभरूपया

ह साधारण
से आपका
समावेश में

न व्रजेन्न विशेषच्छक्तिर्मरुदरूपा विकासिते
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरव रूपता

(विज्ञान भैरव-26)

की प्राप्ति
हते है।

सर्वान्तरतमत्वन वर्तमानत्वात् तद्भित्तिलग्नतां बिना च कस्यचित्
अपि स्वरूपानुपपत्ते संविदेव भगवती 'मध्यम'। सा तु मायादशायां
तथभूतापि स्वरूपं गूहयित्वा

'प्राक संवितप्राणे परिणता'

अपने आत्म
यह बताया

ति नीत्या प्राणशक्तिभूमिं स्वीकृत्य, अवरोहक्रमेण बुद्धि
हादिभुवम् अधिशयाना, नाडी सहस्रसरिणम अनुसृता।

9 11

लेता है।
हती है। यह
। इसी मध्य

सब (संस्व) के अन्दर ही अन्दर पिरोये हुये होने के भाव से प्रवर्तन होने
के कारण, उसी (संवित) की भित्ति (आधार) के साथ लगने वाले भाव
के बिना किसी भी (प्रमाता या प्रमेय) के स्वरूप के न सिद्ध होने के
कारण संवित भगवती ही मध्य, कहलाती है। वही (संवित) माया दशा
(जीव दशा) में भी ऐसी ही रहती है परन्तु अपने स्वरूप को छुपा कर।

सब से पहिले संवित प्राणों के रूप में परिवर्तित (परिणित) होती

नेकलती है।
के हृदय में
ता है अर्थात्

इस नीति के अनुसार प्राण शक्ति की भूमि को अंगीकार (स्वीकार) करके
अवरोह क्रम (चित आनन्द से नीचे उतरने से स्थूलता ग्रहण करके) से
बुद्धि, शरीर आदि अवस्थाओं को ग्रहण करती हुई हजारों नाडियों में
प्राप्त हो जाती है।

ष्ट होता है,
जाने हैं।

संवित शक्ति इस विश्व के हर किसी अंश (या खण्ड) के अस्तित्व का कारण
है। बाह्य हो या भीतरी, संवित ही इस जगत को सत्ता देती है, अर्थात् संवित
हर किसी अणु में पिरोयी हुई है, एवं संवित ही वह भित्ति है जिस पर यह सारा
विश्व स्वरूप लेता है। जिस में संवित शक्ति रुपी सत्ता न हो उसका अस्तित्व

हो ही नहीं सकता। इसी लिये संवित भगवती को मध्यम कहते हैं। पशू (जीव दशा) में भी यह संवित ऐसी ही रहती है, परन्तु अपने स्वरूप को छुपा है।¹ यही संवित शक्ति सब से पहिले प्राण रूप बनती है। प्राण में परिवर्तित होकर, (अपनी स्वेच्छा से अपने परम पद से नीचे उत्तर कर) स्थूल भाव ग्रहण करके क्रम से बुद्धि शरीर आदि अवस्थाओं को ग्रहण करती है और सहाय नाडिया के रास्ते चलती रहती है।

- 1) संवित शक्ति ने विश्व वैचित्र्य का अवभासन करने की से पहले प्राण को निर्मित बनाया अर्थात् संवित शक्ति सर्वप्रथम प्राण में परिवर्तित होती है। इसी लिये जब साधक प्राण पर ध्यान (meditate) करता है तो प्राण फिर से संवित रूप लेता है। गुरु दीक्षा और निर्दशने से, साधक प्राणायाम (प्राण अभ्यास) से भीतर जाकर संवित से एक्य प्राप्त करता है। यह परिवर्तन उसी प्रकार का होता है जैसे दूध, दही में परिवर्तित होता है। प्राण के संवित में परिवर्तित होकर ही साधक को यह सारा जगत चैतन्य स्वरूप लगता है।
- 2) जिसतरह एक राजा जिस के पास सारे प्रकार के वाहन आदि होते हैं, अपनी इच्छा से पैदल चलता है, उसी तरह संवित भगवती भी स्वेच्छा से ही परिमित प्रमाता के आदि भूमि (अवस्था) को स्वीकार करती है।

तत्रापि च पलाशर्षणमध्यशाखान्यायेन आ ब्रह्मरन्ध्रात् आ प्राणशक्ति ब्रह्माश्रयमध्यनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता ; तत एव सर्ववृत्ती नाम उदयात्, तत्रैव च विश्रामात्। एतद् भूतापि एषा पशूनां निमीलितस्वरूपैव स्थिता। यदा तु उक्तयुक्ति क्रमेण सर्वान्तरतमत्वे मध्यभूता सविद्भगवती विकसति, यदि वक्ष्यपाणक्रमेण मध्यभूता ब्रह्मनाडी विकसति, तदा तद्विकासोऽचिदानन्दस्य उक्तरूपस्य लाभः प्रार्थितवति। ततश्च प्रागुक्त जीवनमुक्ति ॥ १७॥

वहां भी प्लाश वृक्ष के पत्ते की बीच वाली लकीर (डंडी - mid ribe) की तरह ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक प्राण शक्ति के आश्रय बने मध्य (सुषम्ना) नाडी रूप प्रधान्यता से स्थित है। (क्योंकि) सभी वृत्तियां वही से उदित होती हैं और उसी में लीन भी हो जाती हैं। ऐसा होते हुये भी यह (मध्य नाडी) प्राण प्रमाताओं (शरीर धारियों) में सोये हुये (छिपे हुये) स्वरूप से स्थित है। ज

पशू दशा कहे हुये युक्तिके क्रम से सब के बीच में उनका सार बनी हुई ब्रह्म नाडी (संवित शक्ति) विकासत हो जाती है (अपना स्वरूप प्रकट करती है), या जब आगे बताये जाने वाले क्रम से मध्य नाडी विकसित होती है तब उस के विकासित हो जाने से कहे हुये चिदानन्द की प्राप्ति होजाती है। फिर अब तक कहे हुये तरीके से जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

नाडी चक्र में नाडियों की संख्या 72000 बताई गई है। संवित शक्ति अपनी स्वेच्छा से संकोच ग्रहण करके सारे विश्व में प्राण शक्ति को ग्रहण कर ग्राह्य रूप जगत में मासमाप होती है। और इन नाडियों में संचार करती है। नाडियों में प्रधान तीन नाडियां इडा, पिंगला तथा सुषुम्णा है। इन में भी, संवित शक्ति सुषुम्णा नाडी के रूप में प्रधान्यता से स्थित है। जिस तरह एक प्लाश वृक्ष का पत्ता, बीच की लकीर (mid rib) पर आधन्यता है, उसी तरह जीव में यह सुषुम्णा नाडी ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक ब्रह्मा के आश्रय रूप, स्थित है। सभी वृत्तियां वही से उदित होती है और उसी में लीन होती है। पशु प्रमाता में यह मध्य नाडी विकसित नहीं होती है अर्थात् जीव को यह बात पता नहीं होती है कि उसी की संवित शक्ति सत्त्व का आधार है। परन्तु जब इस मध्य नाडी का विकास होता है, यह अपना स्वरूप प्रकट करती है तब जीव को चिदानन्द का लाभ होता है और वह साधक जीवन मुक्त हो जाता है।

प्राण सम्बन्ध की अवधि तक ही शरीर कञ्चुक ठहरता है। प्राणों के चलने से जीव कर्मों का पाश बनता है और फिर उन कर्मों से प्रारब्ध बनते हैं और उनके भोगने के लिये फिर से शरीर उत्पन्न होता है। नाडी चक्र में प्रधान इडा; पिंगला एवं सुषुम्ण में जो कुटिल वाहिनी प्राण शक्ति (Kundalini) है उसकी आन्तरी संवित के अन्तर्गत मध्यधाम में अनुसन्धान करने से साधक स्वात्म-सविम्मय बन जाता है। ऐसी दशा में योगी अन्तर्मुख और बहिर्मुख सब दशाओं में स्वरूप विमर्शमान रहता है। इसी को समावेश कहते हैं। व्युत्थान की दशा में भी वह योगी स्वरूप में समाहित रहता है।

की तरह
नाडी के
ती है और
नाडी) पशु
है। जब

विकल्प क्षय — शक्ति संकोच विकास वाह च्छेदाद्यन्त—कोटि निभालनादय इहोपायाः॥ १८॥

अब मध्य नाडी (संवित) के विकास की युक्ति कहते हैं। (मध्य विकास उपाय 9 प्रकार के हैं)

- 1) विकल्पों का सर्वथा हटाना
- 2) शक्तियों का संकोच में लाना
- 3) शक्तियों का विकास
- 4) शक्तियों का संकोच तथा विकास
- 5) प्राण वायु का छेद करना
- 6) आदि कोटि का अभ्यास
- 7) अन्त कोटि का अभ्यास
- 8) आदि कोटि और अन्त कोटि का अभ्यास तथा
- 9) और भी जैसे उन्मीश तथा रमनीय विषयों का स्वाद लेना। यह प्रकार संवित (मध्यनाडी) के विकास के लिये उपाय है।

इस सूत्र में पिछले सूत्र (No.17) में कही हुई बात को विस्तार कहा गया है कि मध्य विकास जिस से चिदानन्द का लाभ होता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस के कई तरीके हैं। जिन्हें एक एक करके आ विस्तार पूर्वक बताया गया है।

‘इह’ मध्य शक्ति विकासै ‘विकल्पक्षयादय उपायः’। प्रागुपदिष्ट-पञ्चविधकृत्यकारित्वाद्यनु सरणेन सर्वमध्य भूतायाः संवित् विकासो जायते—इति अभिहितप्रायम्। उपायान्तरम् अपि उच्यते। प्राणायाम—मुद्राबन्धादिसमस्तयन्त्रण तन्त्र त्रोटनेन सुखं पायमेव, हृदये निहितचित्तः, उपयुक्तया स्वस्थिति—प्रतिबन्धं

कास दय

विकल्पम अकिंचित्चिन्तकेत्वेन प्रशमयन्, अविकल्पपरामर्शेन देहाद्यकलषुस्वचित्प्रमातृतानि भालन — प्रवणः, अचिरादेव उन्मिषद्विकासां तुर्य — तुर्यातीत समावेशदशाम आसादयति। यथोक्तम्

‘विकल्पहानेनैकाग्रयात्क्रमेणेश्वरता पदम्।’

इति श्री प्रतिभिज्ञायाम। श्रीस्पन्देऽपि

‘यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परम पदम्॥’

इति। श्रीज्ञान गर्भेऽपि

‘विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसीः सर्वतो

विमुक्तकरणक्रियानुसृतिपारतन्त्रयोज्ज्वलम्।

स्थितैस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा

दशा नृभिरतन्द्रितासमसुखामृतस्यन्दिनी॥

इति। अयं च उपायो मूर्धन्यत्वात् प्रत्यभिज्ञा या प्रतिपादितत्वात् आदो उक्तः।

लेना। यह 9

को विस्तार से
है उसे कैसे
करके आगे

गुपदिष्ट—

संविदो

अपि तु

नेन सुखो

प्रतिबन्धक

इस (संवित) मध्य शक्ति के विकास के लिये विकल्पों का सर्वथा हटाना आदि उपाय कहे गये हैं। पिछले सूत्रों में उपदेश किये हुये पंचकृत्य के कर्ता भाव आदि का अनुसरण करते हुये (अभ्यास करने से) सब का मध्य बनी हुई संवित का विकास उत्पन्न हो जाता है। यही (इस सूत्र का) अभिप्राय है। और उपाय भी बताते हैं:- प्राणायाम मुद्रा, बन्ध आदि सब यन्त्रेणाओं (बन्दिशों) के बिना ही सुख (सरल) उपाय से ही (मध्य विकास को प्राप्त किया जा सकता है) पाया जा सकाता है। हृदय में जो निहित चिन्तः (मन) है उसको कही गई युक्ति से एकाग्रता में विध्न बने हुये विकल्पों को कुछ भी चिन्तन न करने से शाम (शान्त) करके निर्विकल्प विमर्श द्वारा देह आदि मलों से रहित अपने चित के प्रमातृ भाव (चैतन्य भाव) के अभ्यास में (चतुर योगी ही) जल्दी ही विकास में आई हुई तुर्य और तुर्यातीत समावेश की अवस्था का स्वाद करता है (अर्थात् प्राप्त करता है)।

जैसे कहा है :-

विकल्पों के हटाने से एकाग्रता (भाव की प्राप्ति होती है) उसी क्रम से (शनैः शनैः) ईश्वरता पद की प्राप्ति होती है।

ऐसा श्री प्रतिभिज्ञा में कहा है और श्री स्पन्द शास्त्र में भी कहा गया है।

जब (मानसिक) क्षोभ (अर्थात् विकल्पों) का नाश होता है (वह समाप्त होते हैं) तो (सजे स्वरूप) परम पद की प्राप्ति होती है। ज्ञानगर्ग्य शास्त्र में भी कहा है (गया) :-

है माता जो (मनुष्य) सभी मन को क्रियाओं (विकल्पों) छोड़कर और इन्द्रियों के विषयों का पीकू करने को क्रियाओं की गीनता से रहित (हो जाता है) वह परतन्त्रता भाव से उन्तीर्ण हो चमकता है (तेजस्वी भाव में स्थित होता है)। आप के अनुग्रह (महिमा, के प्रभाव) से वह (मनुष्य) तत्क्षणात् ही उस परादशा को प्राप्त कर ले है जो (दशा) नित्योदित (जहां आलस्य का नाम नहीं है) और असामान आनन्द रूपी अमृत का स्रोत है।

यह उपाय सब से प्रधान होने के कारण और प्रतिभिज्ञा शास्त्र में सिद्ध किया होने के कारण इस शास्त्र में पहिले कहा गया है।

ऊपर हम ने देखा अविारी कि अपना स्वरूप जानने के लिये विकास अर्थात् संवित-शक्ति का विकास करना जरूरी है और यह विकास पञ्चकृत्य का अनुसरण एवं अभ्यास करने से होता है। इस लिये पहिली बात जो साधक ने करनी है वह है ज्ञचकृत्य का अभ्यास। जब इस परिपक्वता आ जाती है तब संवित का विकास हो जाता है। इस अवस्था का प्राप्त करने के और भी उपाय हैं जिनका सूत्र में एक करके स्पष्टीकर्ण किया गया है।

पहला उपाय है "विकल्प क्षय"। क्योंकि यह उपाय श्री प्रतिभिज्ञा सिद्ध किया गया है इस लिये यह सब उपायों में प्रधान उपाय माना जाता है।

योग शास्त्र में कई प्रकार के अभ्यास बताये गये हैं जिस में से साधक अपने प्रवृत्ति एवं स्वभाव एवं विकास की अवस्था के अनुसार, एक चुन सकता है अथवा गुरु उसको बता सकता है कि उस के लिये कोनसा अभ्यास ठीक रहेगा। पहला प्राणायाम (प्राणों का निरोध),² मुद्राओं का बान्धना (different postures of body) आदि सब तरीके कठिन हैं अतः उनके लिये 'यन्त्रण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

अर्थात् उनको 'बन्दिश' कहा गया है। उन सब से उन्तीर्ण होकर (उन बन्दिशों को काट कर) एक सरल उपाय है "विकल्प क्षय" जिस से मध् विकास का लाभ होता है।

'विकल्प' का शाब्दिक अर्थ (literal) है अनिश्चितता (uncertainty), काल्पनिक (imagination) अर्थात् जों चीज़ न हो उस को भासना; यहाँ पर विकल्प का अर्थ है पदार्थों (या विश्व को अपने से भिन्न जानना)। 'क्षय' का अर्थ है "धीरे धीरे कम होकर अन्त में समाप्त (लय) होजाना। अतः विकल्प क्षय" का अर्थ है धीरे धीरे उस भाव की समाप्ति जिस में सारे दूसरे पदार्थ अपने से भिन्न लगते हैं। अब ऐसा करने के लिये पहिला कदम मन को एकाग्र करना है। जैसा हम जानते हैं हृदय तथा मन (चित्त) अलग अलग हैं। मन की एकाग्रता को विकल्प भंग करते हैं। अतः इन विकल्पों को पहिले शनै शनै शान्त करके कुछ भी चिन्तन न करने की अवस्था प्राप्त करनी है। कुछ भी चिन्तन न करने की जो अवस्था है। वह मन (mind) को रिक्त (blank) करना नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था सिर पर वार (मार) करने से भी आ सकती है। यहाँ पर भावशून्य अवस्था (control of thought waves) की बात है। (one has to unlearn the false identification of thoughts with ego, identification of body with soul)

भिज्ञा शास्त्र या है।

के लिये मध्यम यह मध्यम। इस लिये जब इस में अवस्था को प्रीकर्ण किया

प्रतिभज्ञा में जा जाता है। व में से साधक, एक चुनसा अभ्यास (different ये 'यन्त्रणा' है।

जब वह निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है तो देह आदि जो मल हैं (अर्थात् आणव, भाई तथा कर्म मल) उनके दूर होने से चिति अर्थात् चैतन्य भाव प्राप्त होता है और ऐसा योगी (साधक) फिर (चौथी) तुर्यातीत अवस्था प्राप्त करके समावेश की अवस्था का स्वाद करता है।

इस अवस्था के बारे में टीकाकार ने ज्ञानार्णभ शास्त्र के हवाले से आगे कहा है कि साधक को सभी मन की क्रियाओं को छोड़ना है (अर्थात् thought waves को स्थिर करना है) तथा इन्द्रियों की जो क्रियायें हैं उनको छोड़ना है (अर्थात् इन्द्रियां जो विषयों के पीर्थ भागती हैं, उनको इन विषयों से हटाना है।

तब साधक इन्द्रियों के परतन्त्र (अधीन) नहीं रहता है)। ऐसी अवस्था से वह (माता भगवती की दया से) उस 'परा' दशा को एकदम से प्राप्त कर है (जिसे 'मध्य विकास' कहा गया है) और वह दशा, बिना आलस्य (नितोदित) उपमा के बिना विधियां (असामान्य) सुख रूपी अमृत (असमावेश) का स्रोत है।

1) सभी भारतीय दर्शनों में अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये कई विधियां बतायी गयीं। षडंग योग के मुख्य अंग हैं — प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क एवं समाधि। प्राण की तीन स्वाभाविक अवस्थाएँ— पूरक, कुम्भक और रेचक हैं। जब साधक विशेष प्रयत्न से प्राण की गति को रोकता है, और इस पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता है, तो 'मध्य दशा' का विकास होता है। प्राण और अपाण की गति की इस अवरोध प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं।

2) शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में रखने को बन्ध कहते हैं। जालादि बन्ध कई प्रकार के होते हैं।

3) यहाँ पर यह बताया गया है कि प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा आदि की सहायता से 'मध्यधाम' की प्राप्ति को सकती है। परन्तु यह सब सहजता से स्वरूप लाभ नहीं सकते हैं। स्वरूप लाभ का सब से सरल तरीका 'विकल्पक्षय' है।

4) देखिये 'सर्वाथ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चिन्त्रस्य समाधि परिणामः'

5) यहाँ पर 'क्षय' का अर्थ नाश करना नहीं अपितु अपने में ही लय करना है। आत्ममय करना है।

शक्तिः संकोचाद यस्तु यद्यपि प्रत्यभिज्ञायां न प्रतिपादिता; तथा आम्नायिकत्वात् अस्माभिः प्रसङ्गात् प्रदर्श्यन्ते बहुषु हि प्रदर्शितं कश्चित् केनचित् प्रवेक्ष्यति इति।

'शक्तेः संकोच'— इन्द्रियद्वारेण प्रसरन्त्या एव आकुञ्चित क्रमेण उन्मुखी— करणम्। यथोक्तम आथर्वणिकोपनिषत् कठवल्ल्यां चतुर्थवल्ली प्रथम मन्त्रे

'पराञ्च खानि व्यतृणत्स्वंयभू —

स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्।

कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्

आवृत्तचक्षुरमृतत्वमश्नन्॥'

अवस्था तः। प्रसूताया अपि वा कुमाङ्गसंकोचवत् त्राससमये हृत्प्रवेशवच्च
 त करता सर्वतो निवर्तनम्। यथोक्तम्
 लस्य के
 (अर्थात्

इति।

शक्ति संकोच आदि यद्यपि प्रत्यभिज्ञा षष्ठ्र में सिद्ध नहीं किये गये हैं (no
 गयी हैं। mention has been made) फिर भी दुसरे षास्त्रों में बताये हुये होने
 ताधि है। के कारण हम भी प्रसङ्ग में इन का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत से
 एक अपने बताये हुये उपायों के होने पर प्रत्येक पुरुष किसी एक उपाय को उपयोग
 प्रेत करता में लाकर (संवित में) प्रवेश को प्राप्त कर सकेगा।

जालन्धर 'शक्ति संकोच' अर्थात् इन्द्रियों द्वारा बहिरमुख होते हुये ही (चित
 शक्ति को) संकोच (withdrawal) में लाने के - क्रम से उसे (अपने ओर)
 मन्मुख करना है, जैसे कि अथर्ववणिक उपनिषद् की कठवल्ली शास्त्र की
 नही करा वौथी वल्ली के पहिले मन्त्र में कहा गया है: ब्रह्मा जी, स्वयं भू (अपने आप
 उत्पन्न हुआ, परमेश्वर) सृष्टि रचते समय इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया। इसी
 3-11) लिये जीव बहिर्मुख ही होते हैं (इन्द्रिय व्यापार करता है, अर्थात् जगत को
 है अर्थात् अपने से भिन्न समझ कर, उसी जगत का अनुभव करते हैं) और अन्तर्मुख
 अपने स्वरूप का कभी विमर्श नहीं करता। कोई ही विरला धैर्यवान पुरुष
 तथापि इन्द्रियों को विषयों से पीछे हटाकर प्रत्यक्ष अपने स्वरूप को देखता है अर्थपत
 शितेषु अपने स्वरूप का अनुभव कर के ज्ञान रूपी अमृत का भोग करता है)

यही बात दूसरी प्रकार से कहेंगे, कि जब प्रसर होती हुई चेतना शक्ति
 (streams of consciousness) बहिर्मुख हो भी गई हो तो उसे सभी
 विषयों से हटा कर अपने ही हृदय में मानो प्रवेश कराना है, जैसे कछुआ डर
 के समय अपने अंगों को समेट कर अपने शरीर में खींच लेता है।

जैसा कहा है कि बहिर्मुख शक्ति को अन्तर्मुख करने से (अर्थात् चित
 को बहिर पदार्थों (विषयों) से हटा कर) नित्य उदय बाली (न मिटने वाली)
 अटल स्थिति प्राप्त होती है।

ऊपर कहा गया कि 'विकल्पक्षय' स्वरूप लाभ की सब से उत्तम एवं
 सहज विधि है। परन्तु हर किसी साधक के लिये 'विकल्पक्षय' करना सम्भव
 नहीं है, अतः और जिन से 'मध्य विकास' हो सकता है, उन के बारे में कहा

जा रहा है। इन सब तरीकों में के से कोन सा किसको अनुकूल होगा, 'शक्ते' साधक की विकास की ददशा पर निर्भर करेगा।

विस्फार

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में इन के बारे में कोई बात नहीं की गई है।

पहली विधि 'शक्ति संकोच' है। जीव की इन्द्रियां स्वभाविक इति। भै बहिर्मुख होती हैं, जीव बर्जिजगत का ही अनुभव करते हैं। अर्थात् (इन्द्रियों के द्वारा) बाहरी जगत एवं विषयों के पीछे भागता फिरता है।

साधक को चाहिये कि अपनी चित शक्ति (consciousness) बाहर की ओर न जाने दे; जिस तरह एक कछुआ डर के समय अपने अ को समेट कर अपने शरीर में खींच लेता है, उसी तरह से साधक को अपनी चित शक्तियों (एवं इन्द्रियों) को समेट कर, अपने स्वरूप का धर्मश का चाहिये। इस क्रम को 'शक्ति संकोच' कहते हैं। इति। श्री

जब जीव इन्द्रियों को विषयों को पीछे हटा कर, (withdraw) अपने स्वरूप को देखता है। तो उसे अपने 'शिव' होने का अनुभव होता है; इति।

श्रीमद्भगवद्गीता में श्री कृष्ण, अर्जुन को कहते हैं :-

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

जिस तरह कछुआ अपने अङ्गों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही कर्मात्मक में यह कर्मयोगी (जीव) इन्द्रियों के विषय से इन्द्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। (कछुए के छः अङ्ग-पैर, एक पूछ तथा एक मस्तक का हम पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन से तुलना कर सकते हैं)।

तथा तस्माद्यस्य महा बाहो निगृहीतानि सर्वशः

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

इसलिये हे महाबाहो। जिस पुठष की इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों से सर्व निगृहीत

(senses are completely restrained from their objects) है, उसकी बुद्धि स्थिर है।

हूल होगा, उस शक्तेविकासः' अन्तर्निगूढाया अक्रममेव सकलकरणचक्र
वस्फारणेन

‘अन्तर्लक्ष्यो बहिर्द्रष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जितः।’

स्वभाविक है। भैरवीयमुद्रानुप्रवेशयुक्तया बहिः प्रसरणम्। यथोक्तं कक्ष्यास्तोत्रे

अर्थात् जीव
करता है।

(business) के

य अपने अंगों

क को अपनी

विर्मश करना

ति। श्री भट्टकललेटनापि उक्तम्

(draw) अपने

ता है;

ति।

‘रूपादिषु परिणामात् तत्सिद्धिः।’

‘शक्ति विकास’ शक्तियों का विकास मे लाना— अन्दरही छिपी हुई चित शक्ति
क किसी कम के बगैर, एक साथ ही सभी इन्द्रियों के समुह (चक्र) को विषयों
प्रवृत्त (विकसित) करने से होता है। (अर्थात्) अन्दर के आत्म स्वरूप को
12 - 68।। स्वयं बना कर, आखों के पलक खोलने एवं बन्द करने के बिना (मन की
ऐसे ही कालक्षेप्तता दूर कर के), इन्द्रियों द्वारा विषयों में फिरते हुए भी, (स्वात्म स्वरूप
गर से समेटे का ज्ञान या मध्य विकास होता है)। यह भैरवी मुद्रा में प्रवेश करने की युक्ति
अङ्ग-चार से होता है (अर्थात् शक्ति विकास, भैरवी मुद्रा में प्रवेश करके इन्द्रिय व्यापार
न से तुलना करने से होता है) जैसा कि ‘कक्ष्यास्तोत्र’ में कहा गया है:

दर्शन आदि सभी शक्तियों को एक ही साथ चारों ओर से अपने अपने विषय
में डाल कर, आप (साधक) एक निश्चल सोने के स्तम्भ की तरह इस जगत
का आधार बन कर स्थित हो।

2 - 68।। श्री भट्ट कल्लट ने भी कहा है :

‘रूप आदि विषयों में परिपात हो जाने से (उस चित् शक्ति की) सिद्धि
हो जाती है।

1) है, उसकी मध्य विकास का तीसरा तरीका ‘शक्ति विकास’ है। ‘जीव’ तो मूलतः
‘शिव’ ही है, परन्तु ‘जीव’ रूप में उसकी शक्तियां संकुचित तथा परिमित है।
शक्तियां उसे मोह में डाल कर संसारी बनाती है। अगर शक्तियों को संकोच

में लाया जाये तो 'शिव स्वरूप' ही बचता है और उन्हीं शक्तियों को अन्तर्हित करके विकास (projected outwards) में लाया जाये तो भी अनुभव होगा कि पखाखें खुली शिव की शक्ति ही इस जगत का रूप ले रही है अर्थात् 'जीव' को अपने शक्ति है। इस रूप होने का अनुभव होगा इसी को 'मध्य विकास' कहते हैं। शिवसूत्र (1-

शक्ति विकास में छिपी हुई चित्त शक्ति, सारी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य शक्तेश्च की ओर प्रसर करती है। साधक, इन्द्रियों के द्वारा विषयों में फिरते हुये प्राणशक्त मन की विक्षप्तता को दूर करके, अपने अटल एवं स्वात्म स्वरूप का अनुशापनिश करता है। ऐसा साधक दर्शन, स्पर्शन आदि (देखना, सुनना, सूँघना, चखना एवं छूना) सभी शक्तियों को एक ही समंय चारों ओर से अपने अपने दिशायाम शक्ति, त (रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पर्श) में डालकर, आप निश्चल प्रकाश स्वरूप (अविज्ञानभट एक सोने के स्तम्भ की तरह) इस जगत का आधार बन कर स्थित हो 'व है। के

ऐसा भैरवी मुद्रा में जाने से होता है। जिस अवस्था में मन हमेशा सावधान एवं स्थिर हो, प्राण वायु भी स्थिर हो, बिना किसी बाहिरी अवरोध इति। अ आंखें खुली भी हों परन्तु दृष्टि स्थिर हो उसी अवस्थाको निर्मल खेचरी (भैरव प्रसरयुक्त मुद्रा कहते हैं। शक्ति का

अर्थात् साधक की सारी इन्द्रियां अपने अपने विषय में लगी हों, परन्तु साधक अपने आत्म स्वरूप के साथ एक होकर समावेश में हो। के जोड़ों (अभ्यास से

1) क्रम दर्शन के ग्रन्थों में करकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी नाम की क्रमशः सि मुद्रायें प्रसिद्ध हैं। परन्तु यहां इस ग्रन्थ में लगता है कि भैरवी मुद्रा को ही खेचरी मुद्रा कहा गया है। खेचरी मुद्रा को सब से उत्तम मुद्रा माना गया है। (ब्रह्मरन्ध्र)

2) खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है। अभ्यास क

कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा।

भ्रुवोन्तगता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी॥

खेचरी मुद्रा में जिह्वा को उलट कर तालु प्रदेश में प्रविष्ट करा दिया जाता है एवं दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर किया जाता है। क्र के उस

3) इस संदर्भ में देखिये जैस

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरं चारिणौ।

यतेन्द्रिय मनो बुद्धिमुनि मोक्षपरायणः

विगतैच्छा भयं क्रोधो यः सदा मुक्त एव स॥

(श्रीभगवद् गीता 5 - 27 ए)

4) 'शक्ति विकास' में साधक अपनी शक्तियों को with draw करने के बदले इस संकोच की शक्तियों को एक साथ (simultaneously) अपनी इन्द्रियों के द्वारा बाहिर की संकोच की

क्तियों को अगर स्थित करता है। साधक अपने स्वात्म स्वरूप से एक होकर, निश्चल भाव में स्थित होकर, वह होगा कि परमेश्वर खुली भी हों परन्तु वह कुछ भी देखता नहीं है, अपने 'शिव' रूप होने का आनन्द को अपने 'शिव' रूप में है। इसी को भैरवी या शाम्भवी मुद्रा कहते हैं। देखिये 'शक्ति चक्रसंधाने विश्वसंहारः'

सूत्र (1-6)

ओं के द्वारा बाह्य शक्तेश्च संकोचविकासौ, नासापुटस्पन्दन क्रमोन्मिषत्सूक्ष्म
फिरते हुये भी प्राणशक्त्या भ्रूभेदनेन क्रमासादितोर्ध्वकुण्डलिनी पदे प्रसरविश्रान्ति
रूप का अनुभव शापरिशीलनम्; अधः कुण्डलिन्यां च षष्ठ वक्ररूपायां प्रगुणीकृत्य
सूँघना, चखना शक्तिं, तन्मूल — तदग्र — तन्मध्य भूमिर्स्पर्शावेशः। यथोक्तं
पने अपने विषय ज्ञानभट्टारके

कर स्थित होता

‘वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्।

केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते॥’

मा मे मन हमेशा

हिरी अवरोध के

ल खेचरी (भैरवी)

लगी हो, परन्तु

हो।

खेचरी नाम की पांच

खेचरी मुद्रा कहा

जाता है एवं द्रष्टि

करके उससे तन्मय हो जाना।

ति। अत्र वह्निः अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूः, विषस्थानम्
सरयुक्तया विकासपदम् ‘विष्लृव्याप्तौ’ इति अर्थानुगमात्।
क्ति का संकोच और विकासः (चह ओनों इकट्ठे ऐसे होता है), नथनों
जोड़ों (को बन्द करने से) में प्राण वायु की हरकत को क्रम से (प्राण
अभ्यास से) प्रकट होने वाली प्राणशक्ति द्वारा भ्रूमध्य का भेदन करने से
क्रमशः सिद्ध किये हुये ऊर्ध्व (ऊपर वाली) कुण्डलिनी के स्थान में
(ब्रह्मरन्ध्र) प्रसर और विश्रान्ति (प्राण वायु के निकलने और ठहरने) का
अभ्यास करना; (और) अधः कुण्डलिनी (नीचे वाली कुण्डलिनी) को भी
जो ६ मुख रूप वाली शक्ति है उसे मूलाधार में प्राण शक्ति को अप्रधान
कर के उस के मूल, उस के आदि एवं उस के मध्य अवस्था में प्रवेश
करके उससे तन्मय हो जाना।

जैसा विज्ञान भैरव में कहा है:

संकोच की भूमि (वहि) एवं विकास की भूमि (विष) के मध्य में जो स्थिति
है उस में चित्त (मन) को सुख पूर्वक एकाग्र करने से या केवल प्राण
वायु को आरोह और अवरोह के क्रम रहित को (मध्य नाडी में)
परिपूरित करने से काम सुख (स्त्री सुख) जैसा आनन्द मिलता है।

पता 5 - 27ए 28)

के बदले उन

रा बाहिर की ओर

इस श्लोक में ‘वहि’ पद का अर्थ है: प्रवेश करने के क्रम से
संकोच की भूमि (अवस्था) ; और ‘विष’ का अर्थ है:

प्रसर (बाहिर निकलने) की युक्ति से विकास (पद), क्योंकि 'विष्णु' का अर्थ व्याप्ति है। यही इस का अर्थ है।

यहां अब मध्य विकास का चौथा तरीका बताते हैं। शक्तियों का एक साथ (simultaneous) संकोच तथा, विकास, मध्य विकास की एक युक्ति है। प्राप्त करने का तरीका नीचे बताया गया है।

प्राण अभ्यास' से प्रकट होने वाली सूक्ष्म प्राण शक्ति से भूमध्य भेदन करके उसे उर्ध्व कुण्डलिनी में प्रविष्ट कराना चाहिये और उसी पद विश्राम करना चाहिये और वहां से प्रसार कराना चाहिये। इन दोनों (प्रस एवं विश्रांति) का क्रम से अभ्यास करना चाहिये। इस के अतिरिक्त प्राण शक्ति के छः मुख वाली³ अधः कुण्डलिनी के मूल, उसके आदि (tip) एवं उस के मध्य में, स्पर्श कराना चाहिये (प्रवेश कराना चाहिये)⁶ इसी विकास की भूमि संकोच की भूमि के मध्य में जो स्थान है, उसी पर मन को एकाग्र किया जाय (या प्राण वायु को इन दो भूमियों के मध्य में स्थित किया जाये) तो स्त्री शक्ति के बगैर ही काम आनन्द जैसा सुख एवं आनन्द मिलता है अर्थात् अपने पर आनन्द मय स्वरूप का अनुभव करने अगता है।

1) साधारणतः प्राण का अर्थ है श्वास छोड़ना और अपान का अर्थ है श्वास लेना। सामान्य प्राणायाम में दायें नासापुट को बंद करके बायें नथने से वायु अन्दर लिया जाता है। इसे पूरक कहते हैं। फिर वायु को कुछ देर अन्दर ही रोक रखना चाहिये। यह प्राण निरोध कहते हैं। फिर बायें नथने को बंद करके दायें से वायु को धीरे धीरे छोड़ना चाहिये। इसे रैचक कहते हैं। इस के निरन्तर अभ्यास से पहिले नाडी शोधन होता है और फिर प्राण शक्ति सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर हो जाती है। यह बाह्य प्राणायाम है। फिर आभान्तर प्राणायाम है फिर से मध्य विकास की प्राप्ति हाती है।

2) प्राण की प्राणायाम प्रक्रिया में जब वायु नासिका मार्ग से न निकल कर ऊपर के सहस्रार कमल की ओर बढ़ता हुआ सूक्ष्म प्राण शक्तिके रूप में भूमध्य (विशुद्धि चक्र) का भेदन कर उर्ध्व कुण्डलिनी (ऊपर के अधोमुख सहस्रार कमल) में प्रविष्ट करता है। और वहां विश्राम करता है तो योगी की शक्ति का विकास होता है। इस विकास पद को 'विष' नाम से जाना जाता है।

4) जिह्वा मूल के पास चार नाडियां हैं जिनको लम्बिका कहते हैं। दो नाडियों में प्राण चलते हैं तीसरे से कुण्डलिनी मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र को जाती है और चौथी से कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र से वापस मूलाधार तक जाती है। इसी को 'अधः कुण्डलिनी' कहते हैं।

5) शक्ति के संकोच स्थान को 'वह्नि' के नाम से जाना जाता है।

‘विष्णु’ धातु 1) अधः कुण्डलिनी के छः मुख माने जाते हैं—पाँच—नेत्र, कान, हाथ, नाक एवं चंद्र तथः छटा गुहास्थान।

2) उर्ध्व कुण्डलिनी में शक्ति का विकास होने से अधःस्थान में स्थित प्रसुप्त कुण्डलिनी में भी प्राण शक्ति का विकास एवं शक्तिका विस्तार किया जा सकता है। इस अवस्था में अधः कुण्डलिनी के मूल, अग्र व मध्य भाग में प्राण शक्ति के स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति होती है। यह है।

3) बहि और विष स्थानों के बीच वाले स्थान में मन को एकाग्र करना है। अर्थात् श्वास की प्रक्रिया से प्राण तथा अपान की गति को नियन्त्रित करके, मन को एकाग्र करके, प्राण वायु को आरोह और अवरोह व्यापार से रहित करके मध्य नाडी (सुषम्णा) में परिपूरित करके, एवं मन को ‘विष’ एवं ‘बहि’ के मध्य में ठहराने से (मध्य विकास की प्राप्ति) आनन्द की प्राप्ति होती है। यह अभ्यास करने से सोगी कामानन्द से परिपूरित हो जाता है।

4) कामानन्द (स्त्री से संभोग का आनन्द) अन्य सभी लौकिक विषयों से उत्पन्न होने वाले आनन्द की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट है। अतः मध्य विकास में जाने के आनन्द की तुलना कामानन्द से की गई है।

5) लिंग के ऊपर नाभि के चार अंगुल नीचे अग्नि (बहि) नाम का स्थान है। लिंग के मध्य में ‘विष’ नाम का आधार है। इन दोनों आधारों के बीच में आनन्दमय चित्त की बार-बार भावना करनी चाहिये। इस से साधक कामानन्द से परिपूर्ण हो जाता है।

6) कुण्डलिनी मूलाधार में सोई रहती है। यह भुजंग आकार होती है। जाग्रत होने पर षट् चक्रों का भेदन करके यह सहस्रार चक्र में विराजमान शिव में साथ जा मिलती है। पाठक गण कुण्डलिनी के बारे में परिचित है अतः ग्रन्थ विस्तार के कारण यहां उस के बारे में लिखा नहीं गया है। पाठक गण, षट् चक्र निरूपण, सौन्दर्य लहरी एवं **serpent power** जैसे ग्रन्थ देख लें। शैव शास्त्र के एक उत्कृष्ट ग्रन्थ “विज्ञान भैरव” में षट् चक्रों के स्थान पर बारह चक्रों (या क्रमों) का उल्लेख है। नाडियां जो 72,000 हैं, उन में तीन नाडियां प्रधान हैं इडा, पिंगला तथा सुषम्णा। सुषम्णा नामक मध्य नाडी सहस्रार में जा की लीन होती है। इसी मध्य धाम में विश्रान्ति योगी को प्राप्त करनी होती है। यह मध्य नाडी कमल के नाल में अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली है। इस नाडी के बीच में चिदाकाश रूप शून्य का निवास है जिस से प्राण शक्ति निकलती है। साधक मध्य नाडी की सहायता से, ऊर्ध्वगत प्रमाण रूपी पह और अधः स्थित प्रमेय रूपी पह के मध्य में (प्रमाता) अपने स्वरूप में स्थित होती है अर्थात् स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है।।

7) डियो में प्राण से कुण्डलिनी है।

‘वाहयोः’ — वामदक्षिणगतयोः प्राणापानयोः’ छेदो’—
हृदयविश्रान्तिपुरः सरम् अन्तः ककार हकारादिप्रायानच्क—
र्वणोच्चारेण विच्छेदनम्। यथोक्तं ज्ञानर्गभे

‘अनच्कक कृतायति प्रसृतपार्श्व नाडीद्वय—
च्छिदो विधृतचेतसो हृदय पङ्कजस्योदरे।
उदेति तव दारितान्धतमसः स विधाङ्कुरो
य एष परमेशतां जनयितुं पशोरप्यलम्॥’

इति।

प्राण रूपी प्रवाहों अर्थात् बाई एवं दाई और गये हुये प्राण एवं अपान को काटना (अर्थात्) हृदय के स्थान पर विश्रान्ति करा कर (एकाग्र करके) उसी एकाग्र भाव से (अन्दर से) ‘क’ कार ‘ह’ कार आदि स्वर रहित व्यञ्जनों के उच्चारण द्वारा (उस प्राण वायु के) छेदन करने का अभ्यास करना। जैसे ज्ञान गर्भ शास्त्र में कहा है:

(जो पुरुष) हृदय कमल के बीच में अपने मन को एकाग्र करके लम्बे स्वर रहित निकले हुये ‘क’ कार के उच्चार से वाम एवं दक्षिण (प्राण एवं अपान) नाडियो (इडा एवं पिङ्गला) को छेद डाले (नियन्त्रित करे), उसका अज्ञान रूपी अन्धकार दूर होकर अलौकिक ज्ञान (शुद्ध विद्या) का अङ्कुर फूटता (पैदा होता) है। यह (विद्याङ्कुर) पशु में भी परमेश्वर भाव पैदा कर सकता है।

यह पांचवे प्रकार की प्रक्रिया है जिस से मध्य विकास होता है। ‘वाहच्छेद’ का शब्द अर्थ है ‘प्रवाह’ को नियंत्रण में रखना। यहां प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रण में रखने की बात है। बाई तर्फ से चलने वाले प्राण (अपान) तथा दाये तर्फ से चलने वाले प्राण (प्राण) को नियंत्रण में करना (या रोकना) है, और हृदय कमल पर विश्रान्ति करानी है। (अर्थात् इडा एवं पिङ्गला में बहती हुई शक्ति को रोकना है)। मन को एकाग्र करके स्वर रहित व्यञ्जनों (जैसे क् एवं ह्) का उच्चारण करना है, परन्तु इन का उच्चारण लम्बा करके करना है। ऐसा करने से

शुद्धविद्या का फूटता अड़कुर है, अज्ञान दूर होता है तथा साधारण जीव भी 'शिव' भाव को प्राप्त होता है।

यह प्रक्रिया केवल एक सद्गुरु के मार्ग प्रदर्शन में ही की जाती है। ऐसा गुरु जिन्होंने इस क्रिया पर पूरा नियंत्रण किया हो। वह तो जीवन मुक्त और 'शिव' भाव को प्राप्त हुये होने चाहिये। प्राण एवं अपान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, कुण्डलिनी जागरण की विधि, पुस्तकों से पढ़ने से नहीं होती है। उस के लिये अभ्यास की आवश्यकता है। अच्छे और अनुभवी पथ प्रदर्शक के बगैर यह क्रियायें संकट पूर्ण (खतरनाक) होती हैं।

‘आदि कोटिः’ हृदयम्, ‘अन्तकोटिः’ द्वादशान्तः; तयो
प्राणोल्लासविश्रान्त्यवसरे ‘निभालनं’—चित्तनिवेशनेन परिशीलनम्।
यथोक्तं विज्ञानभैरवे

‘हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मासंपुटमध्यगः।

अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्॥’

इति।

आदि कोटिः हृदय और अन्तकोटिः द्वादशान्त; प्राण एवं अपान के उल्लास (प्रवेश) के अवसर पर (इन दो स्थानों पर) निभालन अर्थात् मन को एकाग्र करके अभ्यास में तप्तर रहना। जैसा कि विज्ञान भैरव में कहा है।

जो मनुष्य हृदय रूपी आकाश में अपने नेत्रों (इन्द्रियों) को लीन करे और हृदय कमल में अन्दर गया हो; हे भगवतिः ऐसे सावधान (एकाग्र) मन वाले पुरुष को परं सौभाग्य अर्थात् शिव भाव की प्राप्ति होती है।

प्राण एवं अपान गति जिस स्थान पर उत्पन्न होती है या जहाँ जाकर रुक जाती है, उन को हृदय और द्वादशान्त कहते हैं। हृदय स्थित कमल में प्राण का उदय होता है और नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चल कर आकाश में विलीन होता है। इसे द्वादशान्त (या बाह्य आकाश) कहते

है। हृदय से बाह्य द्वादशान्त तक प्राण और बाह्य द्वादशान्त से हृदय तक आने वाल अपान है।

मध्य विकास का छूट्टा तरीका 'आदि कोटि निभालन' है। प्राण और अपान के उल्लास (प्रसर) और विश्रान्ति (प्रवेश) के समय अभ्यास करना है। जो प्राण का प्रसर है वही अपान का प्रवेश है। मन को एकाग्र करके इन्ही दो स्थानों पर ठहराने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास से लगता है मानों प्राण और अपान कही विलीन हो गये यही स्थिति 'मध्य दशा' है। इस दशा के विकास से भेद दृष्टि नष्ट हो जाती है, इन्द्रियां अन्तर्मुख हो जाती है। और 'शिव' भाव या आत्म स्वरूप प्रकाशित हो उठता है।

(1) कई आचार्य कहते हैं कि द्वादशान्त की स्थिति शिखा के अन्त में है। अतः द्वादशान्त ब्रह्मरन्ध्र से प्रथक है।

(2) हृदय से प्राण का उदय होता है तो बाह्य द्वादशान्त में एक क्षण के लिये अस्त होता है। फिर वहां से अपान आकर हृदय में क्षणमात्र के लिये अस्त होता है। एक के अस्त होने पर और दूसरे के उदय होने में जो छोटा समय होता है वह आन्तरिक कुम्भक है। यही पद, मध्य दशा का परम पद है। उसी पद को विकसित करना है। इस दशा (पद) को योगी ही जान सकता है।

(3) अजपा गायत्री (सोहं) मंत्र जो है, उस में हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की उत्पत्ति द्वादशान्त में मानी जाती है।

तथा

‘यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत।

प्रतिक्षण क्षीणवृत्तैर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत्॥’

इति।

और भी (विज्ञान भैरव में ही) कहा है:

जैसे तैसे और जहां कहां भी (प्रतिक्षण) मन को द्वादशान्त के स्थान में एकाग्र करना चाहिये। इस प्रकार मन को चलायमान करने वाली मनो वृत्तियों के क्षीण (नष्ट) होजाने से थोड़े ही काल में विलक्षण भाव (मध्य विकास) उत्पन्न हो जाता है।

तक आने
प्राण और
करना है।
इन्ही दो
मानों प्राण
दशा के
है। और

मध्य विकास का यह छट्ठा तरीका है। यहां पर कहा गया है कि अपने चित
रस से उदय में आये हुए, संवित के प्रसार होने के प्रकार से, शरीर के सब
चक्रों अर्थात् द्वादशान्त पर मन को एकाग्र करना चाहिये। ऐसा करने से मन
को चलायमान करने वाली मनो वृत्तियां नष्ट हो जाती है जिस से अल्प समय
में ही मध्य विकास की दशा प्राप्त होती है। इसे अन्त कोटि निभालन भी कहते
हैं।

अर्थात् किसी भी तरह (somehow) मन को द्वादशान्त पर एकाग्र कर लें, तो
कुछ ही दिनों में विलक्षण भाव (Supernatural experience) मध्य विकास
की प्राप्ति होती है।

में है। अतः

(1) "यथा यथा यत्र तत्र" का सामान्य अर्थ है, जिस जिस प्रकार से, जिस जिस
विषय में मन को लगाया जाये, वहां पर मन को द्वादशान्त में एकाग्र करना है।

लिये अस्त
एक के अस्त
कुम्भक है।
दशा (पद)

(2) सभी नादियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की स्थिति मानी जाती है। एवं द्वादश
आधारों के अन्त में इस की स्थिति होने के कारण इसे द्वादशान्त कहते हैं।

और सकार

आदिपदात् उन्मेषदशानिषेवणम्। यथोक्तम्

‘उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्॥’

इति स्पन्दे। तथा रमणीयविषयचर्वणादयश्च संगृहीताः।

यथोक्त श्रीविज्ञान भैरवे एव

‘जग्धिपान कृतोल्लासरसानन्द विजृम्भणात्।

भावयेद्भरितावस्थां महानन्दमयो भवेत्॥

गीतादिविषयास्वादा समसौख्यैकतात्मनः।

योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरुढेस्तदात्मता॥

यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्।

तत्र तत्र परानन्दस्वरूप संप्रकाशते॥’

स्थान में
वाली मनो
भाव (मध

इति। एवमन्यदपि आनन्द पूर्ण सवात्मभावनादिकम् अनूमन्तव्यम्।
इत्येवमादयः अत्र मध्य विकासे उपायाः॥ १८॥

सूत्र में बताये 'आदि' पद से उन्मेष (विकास) की दशा का अभ्यास करना अभिप्रेत है। जैसे स्पन्द शास्त्र में कहा है: 'उसी (मध्य दशा) को उन्मेष समझना चाहिये और उसे अपने आप जानना (अनुभव करना) चाहिये। अर्थात् एक चिन्ता (ख्याल) में लगे हुये पुरुष को जब दूसरे विषय (ख्याल) का आभास हो जाये, तो उन दोनों ख्यालों की बीच वाली अवस्था को ही उन्मेष समझना चाहिये, इसे स्वयं ही अनुभव करना चाहिये।

वैसे ही आनन्द दायक, स्वादिष्ट एवं रमणीय विषयों का स्वाद करना आदि, उपाय भी (मध्य विकास के लिये) बताये गये हैं।

जैसे कि श्री विज्ञान भैरव में कहा है
स्वादिष्ट भोजन आदि के खाने, पीने के भोग के समय, रस रूपी आनन्द शक्ति को विकसित करके परिपूर्णता की अवस्था की भावना करने से परमानन्द (मध्य विकास) की प्राप्ति होती है।

गाना आदि विषयों का आस्वादन करने से उस अद्वितीय सुखभाव के साथ एक रुप बने योगी का मन उसी आनन्द के साथ तन्मय होता है, (मन की जो स्थिर अवस्था बनती है, वह शिव अवस्था ही होती है)

जिस जिस विषय के भोग में मन संतुष्ट (आनन्दमय) रहे, उसी विषय के भोग में मन को लगाये। तो उस उस विषय के भोग में एकाग्र भाव की प्राप्ति से परमानन्द (मध्य विकास) की प्राप्ति होती है।

इसी प्रकार और और आनन्द से परिपूर्ण स्वात्म स्वरूप की भावना आदि अनुमान करनी चाहिये।

ऐसे ऐसे (इत्यादि तरीके) उस मध्य विकास के लिये (अनेक) उपाय बताये गये हैं।।

यहां मध्य विकास प्राप्त करने के कई और तरीके बताये गये हैं। मन नो बहुत ही चंचल स्वभाव का है। यह एक जगह टिकता नहीं है। अगर जीव एक विचार में निमग्न है तो अकस्मात् ही दूसरा विचार मन में आता है। दो विचारों (thoughts) के बीच में बहुत ही कम समय का अन्तर (interval, विराम) होता है। इस विराम को 'उन्मेष' कहते हैं। योगी को इसी अन्तर (interval) पर ध्यान करना है और इस अवस्था (काल के अन्तर को) को धीरे धीरे बढाना है। और अन्ततः मध्य विकास (स्वरूप लाभ) प्राप्त होता है।

अभ्यास इसी तरह आनन्द देने वाले, स्वादिष्ट एवं रमणीय विषयों का स्वाद करना भी मध्य विकास की प्राप्ति के उपाय बताये गये हैं। पहले उपाय रसना विषय का अभ्यास है। गहरी भूख को मिटाने के समय जब (खाने के योग्य) कुछ खाया जाये तो प्रत्येक लुकमे से शरीर में सन्तोष, पुष्टि और भूख की निवृत्ति होती है। इसी तरह गहरी प्यास को मिटाने के लिये जब शीतल जल (आदि) पिया जाये तो हर घूंट से शरीर में सन्तोष, पुष्टि और प्यास की निवृत्ति होती है। इन से उल्लास एवं आनन्द का अनुभव होता है। यह आनन्द स्वात्म स्वरूप की याद दिलाता है। इसी आनन्द दशा का विमर्शन योगी करता है और समावेश के आनन्द से भर जाता है। अतः भोजन करते समय या दूध जल आदि पीते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कोन स्वाद ले रहा है।

दूसरा उपाय श्रवण का अभ्यास है। अच्छा गायन एवं वादन को सुनने से अनुपम सुख का अनुभव होता है। इस आनन्द की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का चित्त कुछ देर के लिये स्थिर होता है। इस एकाग्र दशा में अपने चित्त को अभ्यास के द्वारा तन्मय बनाने से अन्ततः स्वात्म स्वरूप का लाभ होता है। इस के अतिरिक्त स्पर्श आदि विषय का अभ्यास भी मध्य विकास की प्राप्ति कराता है।

कान से गीत सुन कर, हाथ से कोमल वस्तु को छू कर आखों से सुन्दर वस्तु को देख कर, जीभ से मधुर भोजन को चख कर और अन्य लुभावने विषयों का स्वाद करने से आनन्द की अनुभूति होती है। अभ्यास से मन को इस आनन्द से तन्मय करने से मध्य विकास की दशा प्राप्त होती है।

संभोग के समय जो आनन्द मिलता है, वह आनन्द अपना ही है (जिस से संभोग किया जाये उस से नहीं है), इसी आनन्द का पूर्ण ध्यान करने से (उस में तन्मय होने से) जीव परब्रह्म स्वरूप हो जाता है।

अतः मन का जहां जहां संतोष मिलता है वहां पर ही मन को स्थिर करना चाहिये। जिस विषय के भोग मन को तुष्टि अर्थात् आह्लाद मिले और आनन्द से भर जाये, उसी विषय में मन को लगा कर एकाग्र करना चाहिये। और आनन्द से परिपूर्ण स्वात्म स्वरूप की भावना करनी चाहिये। इस से 'मध्य विकास' होता है।

श्रीभद्रगवद्गीता में भगवान कहते हैं

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वंश नयेत्॥ ६ -

२६॥

चञ्चल मन को उन विषयों, (जिन के पीछे वह भागता है) उन से हटा कर (बार बार) स्वात्म स्वरूप पर एकाग्र करना चाहिये।।

इसी प्रक्रिया को दूसरे तरीके से यहां बताया गया है, मन का स्वभाव तो विषयों के पीछे भागना है। उसे गूढ़ अभ्यास से एवं बहुत ही कठिनाई से विषयों से हटाया जा सकता है। परन्तु अगर हम देख ले कि हर किसी विषय (या नील पील पर्दाथ आदि में) संवित स्वरूप 'शिव' ही चित्प्रकाश अवस्था में विद्यमान है। तो अगर मन किसी भी विषय के पीछे जाये, वहां तो 'शिव' ही प्रकाशित हो रहे हैं। अतः मन को विषय से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां और जिस भी विषय में मन लगा जाये, यहीं उसी स्थिति में उसे स्थिर कर देना चाहिये। ऐसा करने से शिव अवस्था विकसित हो जायेगी।

इसी अवस्था के बारे में कहा है कि जब देह में अहंभाव नष्ट होता है, तो मन जहां भी जाये, वहां उसे 'शिव' ही दिखता है।

दूसरे शब्दों में, पांच ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मेन्द्रियों के विषयों में मन रमता हो (वह किसी सुन्दर नारी का शरीर हो, स्वादिष्ट भोजन हो, मधुर गायन हो आदि) तो उन सब विषयों में अपना ही स्वरूप दिखाई देना चाहिये, इन विषयों के भोग के समय मन कुछ देर के लिये स्थिर हो जाता है। इसी स्थिति को केन्द्र बिन्दु बनाना है और अभ्यास से मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, उसी से स्वात्म स्वरूप में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है।

मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः, स एवं च परमयोगिनः

समावेशसमापत्यादिर्पयायः समाधिः, तस्य

नित्योदितत्वे युक्तिमाह

मध्य (धाम के) विकसित हो जाने से चिदानन्द की प्राप्ति होती है; और यही प्राप्ति उत्कृष्ट योगी की समाधि अवस्था है। जिसे समावेश, समापत्ति आदि दूसरे नामों से पुकारा जाता है। यह (समाधि) कैसे नित्योदित (अटल) रहे, उस की युक्ति आगे सूत्र में कही है।

मध्य धाम अर्थात् संवित के विकास से चित तथा आनन्द (cit & bliss) की प्राप्ति होती है, और ऐसा योगी जिसको यह प्राप्त होगया हो उसे शिव से एक भाव की अवस्था होजाती है, यही समाधि (की अवस्था) है। योगी पहिले इस अवस्था में कुछ देर रह कर फिर से सामान्य दशा (इदमअहम अर्थात् भेद की दशा में आता है जिसे व्युत्थान कहते हैं) अगले 23वें सूत्र में यह बताया गया है कि योगी कैसे हर समय समावेश की दशा में रह सकता है।

- (1) इसी के संदर्भ में शिवस्तोत्रावली में कहा है
 संग्रहेन सखदुखलक्षणं मां प्रति स्थिमिदं श्रणु प्रभो
 सौरख्यमेष भवता समागमः स्वामिना विरह एवं दुःखिता ॥
 संक्षेप में अगर कहे तो सुख समावेश है और व्युत्थान दुःख है।
 इस लियं नित्य समाधि में रहने की युक्ति आगे सूत्र में कही है।

(13-1)

समाधिसंस्कारवति व्युत्थाने भूयो भूयश्चिदयदैक्यार्मशान्नित्योदित समाधि लाभः ॥ १९ ॥

समाधि के संस्कार युक्त व्युत्थान दशा में भी बार बार चित् की एकता का विर्मश करने से नित्योदित (अविनाशी) समाधि प्राप्त हो जाती है।

योगी जब एक बार समावेश (के आनन्द) का अनुभव करता है तो जब यह दशा चली जाती है और योगी सामान्य दशा (जहां पर mental activity फिर से होती है ओर भेद का भास होने लगता है) में अर्थात् व्युत्थान की दशा में आता है तो योगी को क्योंकि समाधि दशा के सुख का प्रभाव (impression) रहता है। इसी संस्कार के कारण योगी को व्युत्थान दशा में भी चित के साथ एकता का विर्मश करना चाहिये जिस से नित्योदित (everlasting) समाधि प्राप्त होती है।

योगी का लक्ष्य तो मध्य धाम या शून्य स्वभाव में विश्रान्ति है। इस दशा में ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमाण और प्रमेय एक हो जाते हैं। और योगी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। उसे यह सारा विश्व अपना ही

स्वरूप लगता है। इसी दशा को 'समाधि या समापत्ति या समावेश' कहते हैं। इस अवस्था में योगी पहले पहले कुछ देर रह कर फिर से भेदमय स्वरूप को प्राप्त होता है। यह व्युत्थान की दशा है। परन्तु व्युत्थान दशा में भी उसे समाधि की दशा का प्रभाव (impression) रहता है।

समाधि के बारे में देखिये योग सूत्र (अध्याय-1 सूत्र 41-44)

एवं,

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद ध्येयैक गोचरम

निवातदीपवच्चितं समाधिरभिधीयते ॥

(पञ्चदशी 1-55)

एवं,

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम

यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवं वपुः ॥

(विज्ञान भैरव-135)

आसादितसमावेशो योगिवरो व्युत्थाने अपि समाधि रससंस्कारेण क्षीव इव सानन्दं धूर्णमानो, भावराशिं शरदभ्रलवम इव चिद्गगन एव लीयमानं पश्यन्, भूयौ भूयः अन्तर्मुखताम एव समलम्बमानो, निमीलनसमाधि क्रमेण चिदैक्यमेव विमृशन्, व्युत्थानाभिरमतावसे अपि समाध्येकरस एव भवति।

समावेश को पाया हुआ उत्तम योगी व्युत्थान में भी समाधि के रस के संस्कार से आनन्द के नशे में तन्मय होता है और झूमता है। वह पर्दाथ समूह को (वेद्य वर्ग को) शरत काल के मेघ के छोटे अंशों की भ्रांति चिदाकाश में लीन होता हुआ देखता है (विर्मश करता है) और बार बार अन्तर्मुखता को प्राप्त होता है। और निमीलन समाधि के क्रम से (पर्दाथ समूह को) चित् से एक रूप देखता है। इस प्रकार व्युत्थान की दशा में भी उसे समाधि का आनन्द प्राप्त रहता है।

अभ्यास एवं विर्मश से योगी समावेश की स्थिति को प्राप्त होता है। और जब वह व्युत्थान की अवस्था में भी आता है तो समाधि के रस से आनन्दित वह योगी मानो नशे में होता है। व्युत्थान की दशा में आकर भी वह इस आनन्द के रस से विभोर रहता है। व्युत्थान की दशा में तो भेद होता है परन्तु ऐसा योगी वेद्य वर्ग अर्थात् पर्दाथ समूह को चिदाकाश में ऐसे ही लीन

होता हुआ
आकाश में
को अपने
करता है।
से, अर्थात्
रूप देखता
निमीलन स
व्युत्थान (ब
आनन्द प्राप्

समाधि शब्
में समाधि
समाधि है
रहती है प
उन्मीलन स
प्राप्त होने
साधक बलि
को यह द
करने से
साधक उ
समाविष्ट

यथोक्तं

इति।

श' कहते हैं। होता हुआ देखता है जैसे कि शरत काल में मेघ (बादल) के छोटे अंश य स्वरूप को आकाश में लय होते हैं। अर्थात् वह सारे पदार्थ समूह (objective world) में भी उसे को अपने चिद्गगन में लीन होता देखता है, और वह अन्तर्मुखता को प्राप्त करता है। फिर वह व्युत्थान की दशा में बार बार अनुसन्धान एवं विर्मश से, अर्थात् वेधों में चित् रूपता का विर्मशन करने से, क्रम से उन्हें चित से एक रूप देखता है। बहिर्मुख होके भी अन्तर्मुखता को प्राप्त करता है। इसे ही निमीलन समाधि कीते है। निमीलन समाधि की अवस्था वह है जिस में दश 1-55) व्युत्थान (बहिर्मुखता) की अवस्था में भी, इन्द्रिय या मनो व्यापार में समाधि का आनन्द प्राप्त रहता है।

1 भैरव-135) समाधि शब्द के बदले समापत्ति शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। शास्त्रों में समाधि के कई प्राकर बताये गये हैं। दो प्रकार उन्मीलन तथा निमीलन समाधि है। मध्य धाम (भैरवी मुद्रा) में विकसित योगी की इन्द्रियां खुली रहती है परन्तु वह अपने विषयों की और आकृष्ट नहीं होती हैं इस स्थिति को उन्मीलन समाधि कहते हैं। बाह्य और आन्तर इन्द्रियों के प्रवाह को रोक कर प्राप्त होने वाली समाधि को निमीलन समाधि कहते हैं। निमीलन समाधि में साधक बहिर्मुख होता हुआ भी स्वरूप निष्ठ रहता है। पहले पहले तो साधक को यह दशा अल्प समय के लिये ही प्राप्त होती है परन्तु पुनः पुनः अभ्यास करने से (इस तथ्य को हर बार याद करने से कि साधक तो 'शिव' ही है), साधक उस अवस्था में आता है जहां वह हर समय अपने स्वात्म स्वरूप में समाविष्ट रहता है।

तो समाधि के र झूमता है।

ग्रेटे अंशों की रता है) और माधि के क्रम व्युत्थान की

गप्त होता है। धि के रस से आकर भी वह तो भेद होता है न ऐसे ही लीन

यथोक्तं क्रमसूत्रेषु

'क्रममुद्रया अन्तः स्वरूपया बहिर्मुखः समाविष्टो भवति साधकः। तत्रादौ बाह्यात् अन्तः प्रवेशः, आभ्यान्तरात् बाह्यस्वरूपे प्रवेशः आवेशेवशात् जायते - इति सबाह्याभ्यन्तरोऽयं मुद्राक्रमः'

इति।

जैसा क्रम सूत्रों में कहा गया है :

अन्तः स्वरूप क्रम मुद्रा द्वारा बहिर्मुख हुआ साधक समाधिनिष्ठ होजाता है। इस क्रम मुद्रा में पहिले बाह्य विषयों को ग्रास करते हुये अन्दर जाता है। और संवित में प्रवेश करता है। फिर बाहर के पदार्थों में प्रवेश करता है, ऐसा संवित से एकता के कारण हो जाता है। अतः इस मुद्राक्रम में बाह्यक्रम और अन्तःक्रम दोनों ही हैं।

ऊपर जो निमीलन समाधि की अवस्था के बारे में कहा गया है उसी को क्रम सूत्रों में कही गई बात से समझाया गया है। क्रम मुद्रा से साधक निमीलन के रस से विभोर जब बहिर्मुख होता है तो उस समय भी उसे संवित के साथ एकाग्रता का अनुभव होती है। वह बाह्य विषयों को ग्रास करके (उन्हें अपने से एक्य करके) अन्तर्मुख होता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है। तत्पश्च वह फिर से बहिर्मुख होता है, सारे पदार्थों को अपनी ही स्फार रूप देखता है क्यों कि उसे संवित से एकता हाती है। उसे अन्तर्मुख (introversiion) एवं बहिर्मुख (extroversiion) क्रम (in succession) से होता है, और दोनों अवस्थाओं में उसे चिति के साथ एकता का अनुभव होता है। यही मुद्रा क्रम हैं।

Krama is succession and Samvit or Awareness - reality itself is succession.

अत्रायमर्थः सृष्टि—स्थिति—संहतिसंविच्चक्रात्मकं क्रमं मुद्रयति, स्वाधिष्ठितम् आत्मसात करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः, तया 'क्रममुद्रया'; 'अन्तरिति' — पूर्णहन्ता — स्वरूपया; 'बहिर्मुख' — इति, विषयेषु व्यापृतः' अपि; 'समाविष्टः' — साक्षात्कृतपरशक्तिस्फारः 'साधकः' — परमयोगी भवति। तत्र च 'बाह्याद' ग्रस्यमानात् विषयग्रामात्, 'अन्तः — परस्यां चिति भूमौ, ग्रसनक्रमेणैव 'प्रवेशः' — समावेशो भवति। 'आभ्यन्तरात्' चितिशक्तिस्वरूपात् च साक्षात्कृतात् 'आवेशवशात्' — समावेशसामर्थ्यात् एवं 'बाह्य स्वरूपे' — इदन्तानिर्भासे विषयग्रामे, वमनयुक्तया 'प्रवेशः' — चिद्रसाश्यानता प्रथनात्मा समावेशो

जायते; — इति 'मुद्रा' — हर्षसंविश्वस्य अन्तः सृष्ट्यादि क्रम अभिधीयते

इस का अर्थ स्थापित करती अर्थात् इस क्रम बनाती है। य 'अन्तरितिः' ए अर्थात् शब्द (क) 'समाविष्ट' अनुभव करत में) "बाह्याद" परा शक्ति रूप होता है। "अ अनुभव (सा के कारण ही को वमन की रूप से समा और अन्दर (रूप) है। के कारण, त अहंता रूप है। यह (मु होने के का के नाम से

क्रम सूत्र में स्थिति तथा

जायते; — इति 'सबाह्याभ्यन्तरः अयं' नित्योदितसमावेशात्मा,
 'मुदो' — हर्षस्य वितरणात् परमानन्द स्वरूपत्वात्, पाशद्रावणात्,
 विश्वस्य अन्तः तुरीय सत्तायां मुद्रणात् च मुद्रात्मा, क्रमः अपि
 सृष्ट्यादि क्रमाभासकत्वात् तत्क्रमाभासरूपत्वात् च 'क्रम' इति
 अभिधीयते इति ॥

इस का अर्थ यह है। सृष्टि, स्थिति, संहार संवित चक्र रूपी क्रम को
 स्थापित करती है (क्रम से आनन्द देती है अर्थात् स्थापित करती है)
 अर्थात् इस क्रम को आप इस की अधिष्ठात्री बन कर इसे आत्ममय
 बनाती है। यही तुरीय रूप चितशक्ति ही क्रम मुद्रा कहलाती है।
 'अन्तरितिः' पूर्ण अहन्ता रूप से 'बहिर्मुखः' बहिर्मुख हुआ (भी हो,
 अर्थात् शब्द आदि आदि विषयों में लगा भी हो) (फिर भी वह साध
 क) 'समाविष्टः' पर शक्ति (चित शक्ति) के विकास को प्रत्यक्ष रूप से
 अनुभव करता हुआ 'साधकः' परम योगी बनता है। उस में (मुद्रा क्रम
 में) "बाह्याद" बाहर के विषय समूह को ग्रास करते हुये 'अन्तः' अन्दर
 परा शक्ति रूप चित शक्ति से एकाग्रता करने से ही 'प्रवेश' समावेश प्राप्त
 होता है। "अभयान्तरात्" चित शक्ति के स्वरूप को प्रत्यक्ष भाव से
 अनुभव (साक्षात्, अधीन) करने से "आवेशवशात्" समावेश के सार्थक्य
 के कारण ही 'बाह्यस्वरूपे' बाहर ठहरे हुये इदन्ता इस रूप विषय समूह
 को वमन की युक्ति से 'प्रवेशः' चैतन्य रस (चित रस) के गाढा होने के
 रूप से समावेश प्राप्त करता है। यह मुद्रा क्रम 'सबाह्याभ्यन्तरः' बाहर
 और अन्दर दोनों अवस्थाओं में नित्य उदय में आया (हुआ) समावेश
 (रूप) है। 'मुदो' हर्ष (आनन्द) को देने के कारण परमानन्द स्वरूप होने
 के कारण, तथा सारे पाशों (बन्धनों) को काटने (दूर करने) से जगत को
 अहन्ता रूप तुरीय सत्ता से मुद्रित (एकता देने) करने से यह मुद्रा रूप
 है। यह (मुद्रा क्रम ही) सृष्टि आदि क्रम को भासित (प्रकट) करने वाला
 होने के कारण और उस क्रम के रूप से प्रकट होने के कारण इसे 'क्रम'
 के नाम से भी पुकारा जाता है।

क्रम सूत्र में ऊपर कही हुई बात को विस्तार से फिर बताया गया है। सृष्टि,
 स्थिति तथा संहार का क्रम संवित चक्र रूप है। अर्थात् तुरीय रूप है। तुरीय

रूप चित्ति शक्ति ही मुद्रा क्रम से सृष्टि, स्थिति तथा संहार के रूप से संवित के सद्रश होती है। अर्थात् आप ही इस क्रम की अधिष्ठात्री बन कर इसे आत्मय करती है। वही तुरीय रूप चित्ति शक्ति ही 'क्रम मुद्रा' है।

उसी क्रम मुद्रा से, पूर्ण अहंता रूप बना हुआ साधक क्रम (मुद्रा) से बहिर्मुख तथा अंतर्मुख होता है। बहिर्मुख होने की अवस्था में वह साधक शब्द आदि विषयों में लगा भी हो (अर्थात् वह आंखों से देखता हो, कानों से सुनता हो आदि), फिर भी वह अपनी चित्ति शक्ति के विकास को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है (वह शक्ति के स्फार को अपने अधीन करता है) ऐसा ही साधक परम योगी है। उस साधक की उत्तमता यह है कि वह बाहर के पदार्थ समूह को अपने अन्दर की परा शक्ति रूप चित्ति शक्ति से एक करके समावेश को प्राप्त होता है। फिर वह चित्ति शक्ति के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुख होने से जो उसे समावेश मिलता है, उसके सार्मथ्य के कारण से बहिर्मुख होके भी बहिर्पदार्थ समूह को अपना आत्मस्वरूप ही देखता है अर्थात् अन्दर की चित्ति शक्ति के स्वरूप से समावेश के कारण ही बाहिर ठहरे हुये इदन्ता रूप विषय समूह को वमन (vomit) की युक्ति से सृष्टि करके, समावेश को प्राप्त होता है। ऐस चित् रस के स्थूल होने से होता है। यही क्रम मुद्रा है।

यह क्रम मुद्रा बाहर और अन्तर (अहंता और इदन्ता) दोनों प्राकार की अवस्था में निर्व्युत्थान, समाधि रूप है। यह (मुद्रा) तो परमानन्द स्वरूप है। यह सब को आनन्द देती है। यह देह अभिमान, भेद आदि बन्धनों का नाश करती है। एवं जगत को अहन्ता रूप तुरीय सत्ता से एक्य करती है। इन सब कारणों के कारण यह मुद्रा रूप है।

यह (मुद्रा) सृष्टि आदि क्रम को प्रकट करने वाला एवं आप भी उसी क्रम रूप से प्रकट होती है। अतः इसे 'क्रम' नाम से भी पुकारा जाता है।

(1) सृष्टि स्थिति तथा संहार चित्ति शक्ति से हर किसी में दिखाई दे, वही मुद्रा क्रम है।

(2) जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीन अवस्थायें हैं। साधारणतः जगे होने को, निद्रा में स्वप्न और गाढी निद्रा को यह तीन अवस्थायें कहते हैं। सर्वसाधारण अर्थ के विषय ज्ञान को जाग्रत, अस्फुर विवेक को स्वप्न एवं विवेकरहित गाढ तम को सुषुप्ति कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में जो अवस्था हर समय रहती है उसे तुर्य अवस्था कहते हैं।

(3) बहिर्मुखता में भी अपना 'शिव रूप' होने का अवभासन एवं अन्तर्मुखता अर्थात् चित्स्वरूप में विश्रान्ति, यह दोनों साधक के अपने शक्ति चक्र का विकास है। बहिर्मुख होते

समय वह सारे (संहार) करता है (ओर लय) में स्व

इदानीम अ

अब (इस सूत्र

इस सूत्र में बत
यह बताया गर
मिलता है।

तद

त्मकपूण

सं

तब (समाधि
महामन्त्र का
संहार (आदि)
ईश्वरता एवं

जब साधक (State) आ
सदा तथा स
(शक्ति के) दे
रूप ही हो
दूसरे शब्दों
आदि करने
खेचरी आदि
जाता है, ऐ
तो 'अहं' मह

संवित समय वह सारे वेद्य पदार्थ की सृष्टि करता है और अन्तर्मुख होते समय लय (अर्थात् संहार) करता है। जब साधक को संवित शक्ति के साथ एक्य होता है तो दोनों (स्थिति और लय) में स्वरूप सत्ता का अनुभव रहता है।

बहिर्मुख इदानीम अस्य समाधिलाभस्य फलमाह

अब (इस सूत्र में) इस समाधि के प्राप्त होने का फल बताते हैं।

इस सूत्र में बताया गया कि समाधि कैसे प्राप्त होती है। अगले (20 सूत्र) में अब यह बताया गया है कि जिस साधक को समाधि का लाभ हुआ हो, उसे क्या फल मिलता है।

तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीर्या —

त्मकपूर्णाहन्तावेशात्सदा सर्वसर्गसंहारकारिनिज

संविदेदवता चक्रेश्वरताप्राप्तिर्भवतीति

शिवम॥२०॥

तब (समाधि लाभ होने पर), प्रकाश और आनन्द ही जिसका सार है, ऐसे महामन्त्र का प्राण बनी हुई अकृत्रिम अहन्ता में प्रवेश करने से सदा सृष्टि और संहार (आदि) करने वाली अपनी संवित देवी रूप चक्रेश्वर के शक्ति चक्र पर ईश्वरता एवं साम्राज्य (साधक को) प्राप्त होता है। यह सब शिव रूप ही है।

जब साधक को समाधि का लाभ प्राप्त होता है तो पूर्ण अहन्ता का वह पद (State) आजाता है जिसका प्रकाश एवं आनन्द ही सार है। वह योगी तो सदा तथा सर्वत्र सृष्टि स्थिति तथा संहार करने के भाव से अपनी संवित (शक्ति के) देवता रूप शक्ति चक्र पर साम्राज्य प्राप्त करता है। अर्थात् वह शिव रूप ही हो जाता है।

दूसरे शब्दों में जब योगी को समाधि लाभ प्राप्त होता है तो उसे सृष्टि, संहार आदि करने वाले अन्तःकरण एवं बहिष्करण रूप करणेश्वरी रूप देवियों (दिग्, खेचरी आदि) के समूह रूपी (संवित देवता रूप) शक्ति चक्र पर नियंत्रण हो जाता है, ऐसा 'पूर्ण अहन्ता' के पद को प्राप्त होने से होता है। और वह पद तो 'अहं' महा मन्त्र का वीर्य रूप होने से प्रकाश तथा आनन्द का सार है और

वह योगी सृष्टि, स्थिति, संहार कर सकता है। यही कल्याण है। अर्थात् जो कुछ बताया गया वह सब शिव रूप ही है, क्योंकि यह शिव से ही निकला है। शिव से अभिन्न है और उसकी प्राप्ति के लिये उपाय रूप भी है।

नित्योदिते समाधौ लब्धे सति 'प्रकाशानन्द सारा' - चिदाह्लादैकघना' 'महती मन्त्रवीर्यात्मिका' - सर्व मन्त्र जीवित भूता 'पूर्णा' पराभट्टारिकारूपा या इयम 'अहन्ता' - अकृत्रिम स्वात्मचमत्कारः, तत्र 'आवेशात्' 'सदा' कालाग्न्यादेः चरमकलार्पयन्तस्य विश्वस्य यौ 'संगसंहारौ' - विचित्रौ सृष्टि प्रलयौ 'तत्कारि' यत 'निज संविद्देवताचक्र' 'तदैश्वर्यस्य' 'प्राप्तिः' - आसादनं 'भवति', प्राकरणिकस्य परमयोगिन इत्यर्थः; 'इति' एतत् सर्वं शिवस्यरूपमेव इति उपसंहारः - इति संगति।

(जब) नित्योदित (अटल) समाधि का लाभ हो गया हो, तो ('प्रकाशानन्द सारा' अर्थात् है) चित शक्ति के आनन्द के एकता के समूह रूप ब्रह्मी (मन्त्रवीर्यात्मिका अर्थात्) सब मन्त्रों का जीवन बनी हुई जो यह पूर्ण, उत्कृष्ट परमाद्वैतारिका रूप संवित अर्थात् स्वाभाविक अहन्ता है जो अपने सच्चे स्वरूप का विमर्श रूप स्वात्मरूपी आनन्द है, उस में (योगी को) आवेश अर्थात् एकाग्रता से प्रवेश करने से सदा, नित्य, पृथ्वी तत्त्वसे लेकर शिवतत्त्व तक (36 तत्त्व रूप) विश्व के जो विचित्र सृष्टि एवं संहार का करने वाला (जो अपने) संवित देवताओं का चक्र है उसपर स्वामीभाव की प्राप्ति (होती है) उस परमयोगी को होती है (जिस का प्रसंग इस प्रकरण में किया गया है, यही सूत्र का भाव है) यह सब शिवरूप ही है, यह ग्रन्थ का अन्त सूचित करता है, इस प्रकार पदों की संगति है।

जिस साधक को क्रम मुद्रा सिद्ध हुई, वह हर समय अटल समाधि में होता है। ऐसे साधक (योगी) को क्या लाभ होता है वही बात यहां कही गई है। स्वाभाविक अहन्ता अर्थात् संवित, प्रकाश, एवं आनन्द का सार है, वह चित शक्ति के आनन्द की एकता का समूह रूप है। सब मन्त्रों का जीवन है। यह पूर्ण, उत्कृष्ट, अपने सच्चे स्वरूप का विमर्श रूप स्वात्म रूपी आनन्द है जिस

1 है। अर्थात् जो परमाद्वैतारिका रूप कहते हैं। उसी के साथ योगी की एकाग्रता होती है। (यही से ही निकला है, समाधि है)। ऐसा होने पर कालाग्नि रुद्र से पृथ्वी तत्व तक, सदा ही इस 5 की है। कला रूपी विश्व के सृष्टि स्थिति तथा संहार करने का जो संवित चक्र है उस पर इस योगी को स्वामी भाव प्राप्त होता है। (दिग - खेचरी आदि जो शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है, अतः कर्ण और बहिष्करण की करणेश्वरी शक्तियों के समूह पर स्वामीभाव की प्राप्ति होती) जिस योगी के बारे में कहा गया है, उसी को यह सब मिलता है। जो कुछ भी कहा गया है वह तो केवल शिव रूप ही है। अतः जिस योगी को यह अवस्था मिलती है वह भी साक्षात् 'शिव' ही है।

द सारा' -

व मन्त्र जीवित

' - अकृत्रिमः

कालाग्न्यादेः

विचित्रौ सृष्टि

र्यस्य 'प्राप्तिः'

इत्यर्थः; 'इति'

ते संगति।

“प्रकाशानन्द सारा”
की (मन्त्रवीर्यात्मिका
दृष्ट परमाद्वैतारिका
रूप का विर्मशरूप
एकाग्रता से प्रवेश
36 तत्व रूप) विश्व
संवित देवताओं का
योगी को होती है।
का भाव है) यह सब
कार पदों की संगति

1. 'शब्द' ही यह विश्व है, और शब्दों के समूह से मन्त्र बनता है, जो रक्षा करता है। मन्त्र तो करोड़ों हैं, और इन सब मन्त्रों की एकबद्धता (Integrated state) को 'महामन्त्र' कहा है उस 'महामन्त्र' की जो शक्ति है वह संवित से ही मिलती है, अतः संवित को ही महामन्त्र, अर्थात् सारे मन्त्रों का जीवन कहा है।
2. सारा जगत तत्वों का बना है, जो 'शिव' से 'पृथ्वी' तत्व पर्यन्त है। इन तत्वों को कई वर्गों में बांटा गया है। एक तरीका यह है।

1. निवृत्ति कला :
पृथ्वी तत्व:- इस में 16 भुवन हैं। इस को कालाग्नि रुद्र भुवन कहते हैं।
2. प्रतिष्ठा कला :
जल तत्व से प्रकृति तत्व तक : इस में 56 भुवन हैं।
3. विद्या कला :
पुरुष तत्व से माया तत्व तक : इस में 28 भुवन हैं।
4. शान्ता कला :
शुद्धविद्या, ईश्वर और सदाशिवतत्व: इस में 18 भुवन हैं।
5. शान्तातीता कला :
शिव एवं शक्ति तत्व : इस में कोई भुवन नहीं है कुल 118 भुवन हैं।

। समाधि में होता है।

यहां कही गई है।

ग सार है, वह चित

। का जीवन है।' यह

रूपी आनन्द है जिसे

इस संदर्भ में देखिये

“भूमौ निवृत्तिरुदिता पयसा प्रतिशठा.....”

श्री पंचस्तवी स्तव 4 श्लोक 26

तत्र यावत् इदं किञ्चित् संवेद्यते, तस्य संवेदनमेव स्वरूपं; तस्यापि अन्तर्मुखविर्मश मयाः प्रमातारः तत्त्वम्; तेषामपि विगलितदेहाद्युपादिसंकोचाभिमाना, अशेषशरीरा सदाशिवेश्वरतैव सारम; अस्या अपि प्रकाशैकसद्भावापादिताशेष विश्वचमत्कारमयः श्रीमान महेश्वर एव परमार्थः; — नहि परमार्थिक प्रकाशावेशं बिना कस्यापि प्रकाशमानता घटते — स च परमेश्वरः स्वातन्त्र्यसारत्वात् आदि — क्षान्ता — मायीय शब्दराशिपरामर्शमयत्वेनैव ऐतत्स्वीकृतसमस्तवाच्य — वाचकमयाशेषजगदानन्द सद्भावपदनात् परं परिपूर्णत्वात् र्वाकाङ्क्षाशून्यतया आनन्दप्रसर निर्भरः;

भाव यह है कि जब तक किसी (वेद्य) पदार्थ का ज्ञान हो तो वह ज्ञान ही उसका स्वरूप है। उस संवेदन (ज्ञान) का भी अन्तर्मुख (संवित रूप) विमर्श रूप प्रमाता (जानने वाला) का ही स्वरूप है। उन (प्रमाताओं) का भी शरीर आदि उपाधि रूप संकोच का अभिमान (जब) विगलित हो जाता है, (जब उन्हें ज्ञान होता है कि इस सब का) सब शरीरों से युक्त सदा शिव और ईश्वर (पद) ही सार है। इस (सदा शिव भाव और ईश्वरता) का प्रकाश से एकता भाव सिद्ध होने पर सारे विश्व के चमत्कार रूप श्रीमान महेश्वर (शिव भाव) ही सार है (ऐसा अनुभव एवं ज्ञान होता है।) क्योंकि सच्चे (स्वाभाविक) चित् प्रकाश के आवेश के बिना किसी भी (प्रमाता या प्रमेय) की सिद्धि नहीं हो सकती। वह परमेश्वर ही स्वतंत्रता भाव के सार रूप होने के कारण, 'अ' से 'क्ष' तक माया में शब्द समूह के परामर्श युक्त (विर्मश रूप से युक्त) होने से, स्वीकार करता है जिस से ऐसे सभी (वाचिक) शब्द और अर्थ जगत के आनन्द का सद्भाव प्राप्त करने से परिपूर्ण भाव से, सारी आकाङ्क्षाओं से रहित होने के कारण आनन्द के प्रवाह से भरा हुआ है।

इसी बात को फिर से समझाया गया है कि समाधि प्राप्त योगी की अवस्था क्या होती है। ऊपर कहा गया कि वह योगी तो 'शिव' स्वरूप ही होता है। उसी भाव को दूसरे प्रकार से कहा गया है कि ऐसे साधक के लिये, ज्ञान, पदार्थ और जानने वाला एक ही होते हैं (Knower, knowledge and

known are
ज्ञान ही है।
अतः ज्ञान,
प्रमाताओं व
अहंता) के
ईश्वर पद
सिद्ध होने
(स्वात्म शि
अस्तित्व न
स्वतन्त्र है,
के रूप में
से, माया से
जगत के अ
हुआ है।

2. शब्द ही
का अर्थ, शब्
है। सारी श

1. देखिये
ज्ञ
अ

अत एव
पहकला
तत अक
अन्तः स
अनुत्तर
अकृतको

स्वरूपं;
 षोडशमपि
 श्वरतैव
 कारमयः
 शावेशं
 रमेश्वरः
 मायीय
 च्य —
 पूर्णत्वात्

वह ज्ञान
 वित रूप)
 ताओं) का
 गलित हो
 तों से युक्त
 भाव और
 विश्व के
 अनुभव एवं
 आवेश के
 कती। वह
 'अ' से 'क्ष'
 होने से,
 जगत के
 कांडूआओं
 की अवस्था
 ही होता है।
 लिये, ज्ञान,
 edge and

known are one!)। जिस पदार्थ का ज्ञान हो, उस पदार्थ का स्वरूप तो वह ज्ञान ही है। और उस ज्ञान का विर्मश रूप तो प्रमाता (जानने वाला) ही है अतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता (प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण) सब एक ही है।¹ जिन प्रमाताओं को यह अनुभव होता है, उन्हें पहिले शरीर आदि उपाधियों (झूठी अहंता) के संकोच का अभिमान समाप्त होता है। तो केवल सदाशिव एवं ईश्वर पद पर उनकी स्थिति होती है। फिर अभ्यास से प्रकाश से एकता भाव सिद्ध होने से यह ज्ञान होता है कि सारे विश्व का सार तो श्रीमान महेश्वर (स्वात्म शिव) है। क्योंकि चित्त प्रकाश के बिना किसी (प्रमाता या प्रमेय) का अस्तित्व नहीं हो सकता है। 'शिव' तो सारे विश्व का रूप लेता है, एवं वह स्वतन्त्र है, अतः इस विश्व को, जो 'शब्द ब्रह्म' रूप है।² उस को शब्द राशि के रूप में ('अ' से 'क्ष' तक) स्फारित करता है। परन्तु परिपूर्ण भाव के होने से, माया से उत्तीर्ण शब्द समूह के परामर्शयुक्त होने से, सभी शब्द और अर्थमय जगत के आनन्द के सत्ता को सिद्ध करने के कारण आनन्द (के प्रसर) से भरा हुआ है।

2. शब्द ही चराचर में व्याप्त और इसी से चराचर वाच्य है। विमर्श से पूर्णाहंता में प्रवेश का अर्थ, शब्दराशि भैरव के स्वरूप में विश्व के साथ अभेद, पूर्णाहंता के विर्मश का विकास है। सारी शब्द राशि 'अ' से 'क्ष' तक पचास अक्षरों की स्थिति रूप है।

1. देखिये

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्।
 आज्ञानादाति यत्रेदम सोऽहमस्मि निरञ्जनः॥

(अष्टावक्र गीता: 2-15)

अत एव अनुत्तराकुलस्वरूपात अकारात आरभ्य शक्तिस्फाररू—
 पहकलापर्यन्तं यत् विश्वं प्रसृतं, क्षकारस्य प्रसरशमनरूपत्वात्;
 तत अकार — हकारा—भ्यामेव संपुटीकारयुक्तया प्रत्याहारान्यायेन
 अन्तः स्वीकृतं सत् अविभाग वेदनात्मक बिन्दुरूपतया स्फुरितम
 अनुत्तर एव विश्राम्यति; — इति शब्दराशिस्वरूप एव अयम
 अकृतको विमर्शः।

गर
 से
 त्य
 और

इस लिये सब तत्वों से परे और अनुत्तर स्वरूप (शिव) 'अ' से आरम्भ करके शक्ति स्फार रूप 'ह' कार तक जो जगत प्रसर में आया है उसका 'क्ष' कार पर ही प्रसर शांत हो जाता है। वह (विश्व) 'अकार' और 'ह' कार से ही अपने स्वरूप में लीन करने से, (जैसे वस्तुएँ एक डिब्बे में बन्द की जाती हैं) उसी संपुटकार युक्ति से, प्रत्याहार के न्याय से, अन्तर्मुख भाव में ले जाने से, अपने स्वरूप में ही अङ्गीकार किया हुआ है, निर्विभाग बिन्दु के रूप भाव से स्फार में आया हुआ जगत अनुत्तर रूप (अहं रूप) में ही विश्रांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वभाविक शब्द समूह रूप (विर्मश) ही असली स्वाभाविक अकृत्रिम विर्मश (अहं विर्मश) है।

'शिव' सब तत्वों से परे और अनुत्तर स्वरूप है। 'शब्द ब्रह्म' के रूप में वह जब विश्व के रूप में स्फारित होते हैं तो 'अ' (शिव) से आरम्भ करके 'ह' (जो शक्ति का स्फार रूप है) तक प्रसर में आता है (अर्थात् 36 तत्वों के रूप में)। इस तरह जगत का प्रसर (अर्थात् शक्ति का प्रसर) 'क्ष' कार पर शान्त हो जाता है। और योगी इस 'विश्व' को जो 'अकार' और 'हकार' (शिव शक्ति) रूप है, अपने स्वरूप में लय करता है उसी प्रकार से जैसे वस्तुएँ डिब्बे में बन्द की जाती हैं। वापस अन्तर्मुख भाव में ले जाने से, जो अपने ही स्वरूप में लय किया है तो जगत जो निर्विभाग ज्ञान रूप बिन्दु (ॐ) के रूप भाव से स्फार में आया है, वह जगत अनुत्तर रूप (अहं) में विश्रांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्वाभाविक अहं विर्मश शब्द समूह रूप है।

1. 'शब्द-समूह' रूप जगत के बारे में समझने के लिये देखिये तन्त्रालोक (में मातृका चक्र) तथा

Garland of letters - John Woodrooff

2. 'ह' कार शक्ति रूप है, और 'ह' कला ही व्योम कला है। उस के परे कुछ भी नहीं है।

यथोक्तं

‘प्रकाशस्यात्म विश्रान्तिरहं — भावो हि कीर्तितः।

उक्ता च सैव विश्रान्तिः सर्वापेक्षानिरोधतः॥

स्वातन्त्र्यमथ कर्तृत्वं मुख्यमीश्वरतापि च ।’

इति।

आरम्भ
उसका
और 'ह'
डेब्बे में
प्राय से,
या हुआ
अनुत्तर
वभाविक
श (अहं

जैसा कि कहा गया है:

जब प्रकाश अपने ही स्वरूप (अहंता) पर ठहरा रहता है तो उसी को अहंभाव से पुकारा जाता है, और उसी को (आत्म) विश्रांति भी कहते हैं क्योंकि वहां किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है, इसी (अहं भाव) को स्वातंत्र्य, कर्ताभाव और प्रधान ईश्वर भाव भी कहा जाता है।

रूप में वह
के 'ह' (जो
रूप में)।
शान्त हो
शिव शक्ति)
डेब्बे में बन्द
रूप में लय
व से स्फार
ता है। इस

'अहं भाव' का अर्थ है अपने ही स्वरूप पर स्थिति। जब ऐसा होता तो आत्म विश्रांति प्राप्त होती है। जब योगी इस अवस्था पर होता है तो वह 'शिव' ही होता है अतः उसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है। 'शिव' तो स्वतंत्र है तथा कुछ भी करने की क्षमता रखता है (सर्वकर्तृत्व भाव)। यह स्वातंत्र्य, या कर्ता भाव अर्थात् ईश्वर भाव ही मूलतः अहं भाव है।

1. देखिये :

क्व धनानि क्व मित्राणि क्व में विषय दस्यवः।

क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानं यदा में गलिता स्पृहा॥

(अष्टावक्र गीता 28-2)

एषैव च अहन्ता सर्वमन्त्राणाम् उदयविश्रान्ति स्थानत्वात्
एतद्बलेनैव च तत्तर्दथक्रियाकारित्वात् महती वीर्यभूमिः। तदुक्तम्
'तदाक्रम्य बलं मन्त्रा .....।'

इत्यादि

..... त एते शिवधर्मिणः॥'

इत्यन्तम् श्रीस्पन्दे। शिवसूत्रेषु अपि

'महाहदानुसंधानान्मन्त्र वीर्यानुभवः,

(१३.२२सू०)

मातृका चक्र)

छ भी नहीं है।

इति।

र्तितः।

यही अहंता सारे मन्त्रों का उदय, तथा विश्रांति स्थान है और इसी (अहन्ता के) बल से (इन को) भिन्न भिन्न कार्य करने की भूमि मिलती है। जैसा कि स्पन्दशास्त्र में कहा है 'उसी (अहं भाव) के बल से सभी मन्त्र (ठहरे) है.....'

इस श्लोक से लेकर '.....यह सब मन्त्र शिव रूप ही है' इस श्लोक तक कहा गया है।

शिव सूत्रों में भी यही बात कही गई है:

बहुत बड़े सागर (परा शक्ति) के विर्मश करने से सब मन्त्रों के सार रूप अहन्ता का ज्ञान हो जाता है।

यह अहन्ता (अकृत्रिम) बड़े ही बल (चिद्बल) का स्थान है, क्योंकि सभी मंत्र (अकार से हकार तक) इसी अहन्ता से उदय करते हैं और इसी में लय भी हो जाते हैं और इसी अहन्ता के बल से ही अपने अपने भिन्न भिन्न काम कर सकते हैं। यही बात स्पन्द शास्त्र (2 नि. 1 का.) में कही गई है "उसी अहन्ता के बल से सभी मन्त्र ठहरे हैं। इस श्लोक से लेकर "तो यह सभी मन्त्र शिव के धर्म (चित् धर्म) युक्त है।" इस श्लोक तक कहा गया है।

शिव सूत्रों (2 उन्मेश सूत्र 22) में भी कहा गया है।

बहुत बड़े सागर रूप संवित भगवती को प्रत्यक्ष करके, जानने से सभी मन्त्रों के सार रूप अहन्ता का ज्ञान हो जाता है।

तदत्र महामन्त्रवीर्यात्मिकायां पूर्णाहन्तायाम् 'आवेशो' — देह प्राणादि निमज्जनात् तत्पदावाप्त्यवष्टम्भेन देहादीनां नीलदीनामपि तद्रसाप्लावनेन तन्मयीकरणम्। तथा हि देह सुख नीलादि यत् किञ्चित् प्रथते, अध्यवसीयते, स्मर्यते संकल्प्यते वा, तत्र सर्वत्रैव भगवती चितिशक्तिमयी प्रथा भित्तिभूतैव स्फुरति; — तदस्फुरणे कस्यापि अस्फुरणात् इति उक्तत्वात्। केवलं तथा स्फुरन्त्यपि सा, तन्मायाशक्त्या अवभासित देहनीलाद्युपरागदत्ताभिमानवशात् भिन्न भिन्नस्वभावा इव भान्ती ज्ञान संकल्पाध्यवसायादि — रूपतया मायाप्रमातृभिः अभिमन्यते वस्तुतस्तु एकैव असौ चितिशक्तिः। यथोक्तम्

‘या चैषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता

अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः॥’

इति। तथा

इति।

इस सूत्र

प्रवेश कर

कि शरीर,

कर), पूर्ण

के साथ उ

अहन्ता के

ऐसे: कि

भी प्रकट

संकल्प कि

स्फुरित हो

वेद्य पर्दाय

ही बात है

माया शक्ति

उन्ही के

वाली जान

एक ही है

करता है

गया है।

य

फिर भी,

भी है। त

शिव की

है। और

यहां पर

अभेद हो

अहन्तायें

‘माया शक्त्या विभोः सैव भिन्नसंवेद्यगोचरा।
कथिता ज्ञान संकल्पाध्यवसायादिनामभिः॥’

इति।

इस सूत्र में महा मन्त्र के सार रूप अकृत्रिम अहंता में आवेश अर्थात् प्रवेश करना उसके साथ अभेद हो जाना है। जिसका अभिप्राय यह है कि शरीर, प्राण आदि जो अपरिमित अहंतायें हैं उनको दबा कर (हटा कर), पूर्ण अहंता के पद को दृढता से पकड़ने (प्राप्त करने के निश्चय के साथ अभ्यास करने से), शरीर और नील पीत आदि वेद्य को उसी अहन्ता के रस से सींच कर, वह सब चित् रूप ही बन जाते हैं। वह ऐसे: कि शरीर, सुख दुख अथवा नील पीत आदि वेद्य पदार्थ जो कुछ भी प्रकट होते हैं, निश्चय किये जाते हैं, स्मरण किया जाता है अथवा संकल्प किये जाते हैं उन सब में भगवती चित्ति शक्ति ही आधार बन कर स्फुरित होती है। उसके विकसित न होने पर यह शरीर आदि कोई भी वेद्य पदार्थ प्रकट न होता, यह बात पहिले भी कही गई है। केवल इतनी ही बात है कि, उसी तरह (चिद्रूप) प्रकट होने पर भी वह उस शिव की माया शक्ति से शरीर आदि नील पीतादि पदार्थों को प्रकट करती है और उन्हीं के संस्कार से दिये हुए अभिमान के कारण वह भिन्न भिन्न स्वभाव वाली जान पड़ती है और माया प्रमाता (जीव प्रमाता) इसी चित्ति को, जो एक ही है, ज्ञान, संकल्प, निश्चय इत्यादि भिन्न भिन्न रूपों से अभिमान करता है (मानता है) वास्तव में वह चित्ति शक्ति एक ही है। जैसा कहा गया है।^१

यह संवित शक्ति जो है, अनेक पदार्थों के रंग में रंगी जाती है फिर भी, अक्रम, अनन्त और चित रूप है और यही प्रमाता परम शिव भी है। तथा,^२ शिव की माया शक्ति से ही चित्ति शक्ति भिन्न भिन्न वेद्यों के रूप में दिखती है। और इसी को ज्ञान संकल्प आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है।

यहां पर महामन्त्र के सार रूप अकृत्रिम अहन्ता में प्रवेश का अर्थ उस के साथ अभेद होना है। अभेद होने का अभिप्राय यह है कि शरीर, प्राण आदि जो परिमित अहन्तायें हैं, उन्हें अप्रधान करके (दबा कर), पूर्णाहन्ता के पद को दृढता से

पकड़ा जाये (यह पद तो तभी प्राप्त होगा जब दृढ निश्चय के साथ इसका अभ्यास किया जाये) अभ्यास करने से शरीर और नील पीतादि जो वेद्य पर्दाथ हैं (उन्हें उसी अहन्ता के रस से सींच कर) चित् रूप ही बन जाते हैं (अर्थात् सारा विश्व 'अह' रूप ही लगता है)।

वह ऐसे कि शरीर (स्थूल, सूक्ष्म) सुख या दुःख, अथवा नील पीतादि पर्दाथ जो कुछ भी प्रकट होता है, निश्चय किया जाता है, स्मरण किया जाता है या संकल्प (विकल्प) किया जाता है, उन सब में, भगवती चिति शक्ति जो प्रकाश रूप है, वही (चिति शक्ति) प्रधान बनी हुई है और विकसित है। अगर वह विकसित न होती तो यह शरीर आदि कोई भी वेद्य प्रकट न होता यह बात पहिले ही सिद्ध की गई है।

बात केवल इतनी है कि वैसे (चिद्रूप) प्रकट होने पर भी वह उसी शिव की माया शक्ति से शरीर आदि पदार्थों को प्रकट करती है, अर्थात् माया शक्ति के कारण ही सारे पर्दाथ एक दूसरे से तथा अकृत्रिम अहं से भिन्न लगते हैं अर्थात् चिति शक्ति, जो मूलतः एक ही है, वह भिन्न भिन्न स्वभाव वाली जान पड़ती है। और जीव प्रमाता इसी चिति को, जो एक ही है ज्ञान, संकल्प, निश्चय आदि भिन्न भिन्न रूपों से मानता है।

1. श्री प्रत्यभिज्ञा : 1 अधि 7 अहि 1 का.
2. श्री प्रत्यभिज्ञा : 1 अधि 5 अहि 18 का.
3. देखिये आश्रम से प्रकाशित 'परा प्रावेशिका'
4. देखिये 'एवंभूत' जगत प्रकाश रूपात् कर्तुर्महेश्वरादभिन्नमेव भिन्नवेद्यत्वे प्रकाशमानत्वेन प्रकाशनायोगात् न किञ्चित्स्यात् - (परा प्रावेशिका)

एवम् एषा सर्वदशासु एकैव चितिशक्तिः विजृम्भमाणा यदि, तदनुप्रवेश - तदवष्टम्भयुक्त्या समासाद्यते, तत् तदावेशात् पूर्वोक्तयुक्त्या करणोन्मीलननिमीलन क्रमेण सर्वस्य सर्वमयत्वात् तत्तत्संहारादौ अपि 'सदा सर्वसर्गसंहार कारि' यत् 'सहजसंवित्तिदेवताचक्रम्' - अमायीयान्तर्बहिष्करणमरीचिपुञ्जः, तत्र 'ईश्वरता' - साम्राज्यं परमैश्वर्यात्मता, तत्प्राप्तिः भवति परमयोगिनः।

यथोक्तम्

'यदा त
नियच्छ

इति।

इसी प्रकार यह और दशाओं में प्रवेश करने से आवेश से पीछे क्रम से, (जिस भिन्न भिन्न वस्तु सभी सृष्टि संह चक्र (समूह) है शक्तियों का सम् होकर उनका स् जैसा कहा गया

जब यो तो उसे पुर्यष्टव इस से शक्ति च बनता है।

ऊपर कहा गया सिद्ध है, वह भि संस्कारों के रंग होकर भी अक्रम; रूप) परम शिव का रूप धारण बनाती है और जाता है।

इस प्रा रूपों और दशा करने से और द

यथोक्तम्

‘यदा त्वेकत्र संरूढसत्ता तस्य लयोद्भवौ।
नियच्छन्भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्॥’

इति।

इसी प्रकार यह चिति शक्ति जो सब अवस्थाओं में एक ही है, भिन्न रूपों और दशाओं में उल्लास को आती है। और यदि उस (चिति शक्ति) में प्रवेश करने से और अपनाने से उसके साथ एकता प्राप्त हो तो उस के आवेश से पीछे बताई गई युक्ति से इन्द्रियों को संकोच और विकास के क्रम से, (जिस कारण) प्रत्येक वस्तु सर्वमय (३६ तत्वों से पूर्ण है), उस भिन्न भिन्न वस्तु (वेदों) की सृष्टि, संहार आदि (पंचकृत्यों) में भी नित्य सभी सृष्टि संहार आदि करने वाला जो स्वाभाविक ही संवित देवियों का चक्र (समूह) है अर्थात् माया से ऊपर अन्तःकरण और बहिर्लक्षण रूप शक्तियों का समूह है उस शक्ति समूह पर परमयोगी को स्वामी भाव प्राप्त होकर उनका सृष्टि संहार करने वाला परमेश्वर रूप सम्राट बन जाता है। जैसा कहा गया है:

जब योगी एक ही चितिशक्ति के अभ्यास पर आरूढ हो जाये, तो उसे पुर्यष्टक की सृष्टि और संहार करने की शक्ति मिलती है, और इस से शक्ति चक्र उसके अधीन होता है और वह उनका चक्रवर्ती राजा बनता है।

ऊपर कहा गया कि ‘चिति शक्ति’ एक ही है, संवित भगवती प्रत्यक्ष एवं स्वतः सिद्ध है, वह भिन्न भिन्न वेद्य पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बना कर उनके संस्कारों के रंग में रंग जाती है और देशकाल, आकार आदि से संकुचित होकर भी अक्रम; अनन्त (असंकुचित) और चिद्रूप है। यही प्रमाता (ज्ञाता, कर्ता रूप) परम शिव भी है। और यही संवित भगवती व्यापक शिव की माया शक्ति का रूप धारण करके भिन्न भिन्न वेदों (शब्द, स्पर्श आदि) को अपना विषय बनाती है और उसी को ज्ञान, संकल्प, निश्चय आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है।

इस प्रकार यह चिति शक्ति जो सब अवस्थाओं में एक ही है, भिन्न रूपों और दशाओं में उल्लास को आती है। और उसी चिति शक्ति में आवेश करने से और दृढता से उसके साथ एकता प्राप्त करने से, (यह सब इन्द्रियों

के संकोच और विकास के क्रम से, और जो पीछे युक्तियां कही गई हैं, उन युक्तियों से ही होता है) योगी को संवित देवियों के समूह पर स्वामित्व प्राप्त होता है अर्थात् संवित देवियों (केर्णश्वरीयों, सूक्ष्म इन्द्रिय शक्तियों के समूह) पर, माया से उपर अन्तःकरण और बहिष्करण रूप शक्तियों के समूह पर स्वामीभाव प्राप्त होता है। अर्थात् वह योगी सृष्टि, स्थिति, संहार आदि पंचकृत्य करने वाला पर भैरव (भरण, रवण एवं वमन करने वाला) रूप सम्राट बन जाता है।

जैसा कि सपन्द शास्त्र (3 नि.19 का.)

में कहा गया है:

जब योगी एक ही चिति शक्ति के अभ्यास पर पूर्णतः लग जाये तो वह पुर्यष्टक की सृष्टि और संहार का अभ्यास करता हुआ उसका भोक्ता (स्वामी) बन जाता है और इस से शक्ति चक्र उसके अधीन हो जाता है और वह (इस शक्ति चक्र) का चक्रवती राजा बन जाता है।

अत्र एकत्र इति

‘एकत्रारोपयेसर्वम्.....!’

इति। चित्सामान्यस्पन्दभूः उन्मेषात्मा व्याख्यातव्या। तस्य इति अनेन

‘पुर्यष्टकेन संरूढ.....!’

इति। उपक्रान्तं पुर्यष्टकम् एव पराम्रष्टव्यम्; न तु यथा विवरणकृतः ‘एकत्र सूक्ष्मे स्थूले शरीरे वा’ इति व्याकृतवन्तः। स्तुतं च मया ‘स्वतन्त्रश्चित्चक्राणां चक्रवती महेश्वरः।

संवित्तिदेवता चक्रजुषटः कोऽपि जयत्यसौ॥’

इति।

इस श्लोक में ‘एकत्र’ शब्द का अर्थ यह किया गया है: कि ‘एक ही चिति शक्ति को सब का आधार बनाना चाहिये। चिति की व्याख्या की गई कि उन्मेष रूप सब में समान भाव से व्यापक स्पन्द अर्थात् संविद्भगवती। इसी श्लोक में “तस्य” पद का अर्थ पुर्यष्टक से बन्धा (रुका) हुआ है। इस कारण आरम्भ में लाया हुआ पुर्यष्टक ही विर्मश करना चाहिये, और जैसे दूसरे टीका कारों ने इस का अर्थ एक ही स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर पर.....किया है वैसे इस पद की टीका नहीं है। मैं ने भी एक सूत्र में कहा है :-

स्वतन्त्र चित्ति चक्र जो है उसका चक्रवर्ती राजा महेश्वर (शिव) है और वह (योगी) जय शील हो जिसने अपने अधीन कर्णेश्वरी के चक्र को किया हो ।।

मागर
त से
प्रत्य
और

सपन्द शास्त्र के इस श्लोक "यदा त्वेकत्र.....में जो एकत्र शब्द प्रयोग में लाया गया है उसकी व्याख्या करते हुये उसका अर्थ - विकास रूप सब में समान भाव से व्यापक स्पन्द अर्थात् संविद्भगवती ही समझना चाहिये। 'तस्य' पद का अर्थ यहां पर 'पुरुषष्टक' से रुका हुआ लेना चाहिये। इस का भाषान्तरण या व्याख्या 'पुरुषष्टक' ही लेना चाहिये। न कि "स्थूल या सूक्ष्म शरीर" जैसा कि किसी व्याख्याकार (श्री कल्लट?) ने की है।

इसी बात के समझाते हुये श्री क्षेमराज अपने ही एक श्लोक का हवाला देते हैं, जिस में वह कहते हैं :-

कोई वह (लोकोत्तर) महा ऐश्वर्यान (शिव) जयन शील है जो स्वतन्त्र है (ज्ञान और क्रिया में स्वतंत्र हैं), जो चित्ति रूप शक्ति चक्र का चक्रवर्ती राजा है और सभी अन्तःकरण और बहिष्करण रूपी शक्तियां जिसकी पूजा करती है।

इति शब्द उपसंहारे, यत एतावत् उक्त प्रकरणशरीरं तत् सर्व 'शिवम्' - शिव प्राप्ति हेतुत्वात्, शिवात् प्रसृत्वात् शिवस्वरूपाभिन्नत्वात् च, शिवमयमेव इति शिवम्॥

‘देहप्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरुध्यमानो जनः

पूर्णनानन्दधनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं स्वां चित्तिम्।

मध्येबोधसुधाब्धि विश्वमभितस्तत्फेनपिण्डोपमं

यः पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः॥’

येषा वृत्तः शांकर शक्तिपातो

येऽनभ्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः।

शक्ता ज्ञातुं नेश्वरप्रत्यभिज्ञा -

मुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेशः॥

चित्ति
कि
वती।
हुआ
हिये,
सूक्ष्म
ने भी

इस सूत्र के अन्त में 'इति' शब्द समाप्ति के अर्थ में आया है। जो कुछ भी आरम्भ से कहा गया है, वह 'शिव' रूप ही है। 'शिव' के साथ एकता की प्राप्ति का कारण होने से, शिव से ही प्रसर में आया है और 'शिव' के स्वरूप से अभिन्न होने के कारण 'शिव' मय ही है, इस प्रकार यह सब 'शिव' अर्थात् कल्याणमय है।।

साधारण जीव सदा ही शरीर, प्राण सुख दुख आदि पर आत्म अभिमान धारण करता है जिसकारण वह सब उसे आत्मज्ञान के रास्ते में रुकावटें डालते हैं, अतः वह अपनी चित्ति शक्ति जो प्रत्यक्ष और पूर्ण आनन्द स्वरूप है, को जान नहीं पाता। जो ज्ञानी पुरुष उस समस्त विश्व को ज्ञान रुपी अमृत सागर में चारो और सागर के फेन (झाग) के गोले के समान समझता है, वही एक विरला ही सद्गुरुओ से उपदेश किया हुआ है और वह प्रत्यक्ष शिव रूप ही है।

जिन भक्त पुरुषों पर शङ्कर भगवान ने अपना शक्ति पात (अनुग्रह) किया है, परन्तु अभ्यास कम होने के कारण वे तीक्ष्ण युक्तियों में समावेष्ट नहीं कर पाते और ईश्वर प्रत्यभिज्ञा जैसे ग्रन्थ को समझ नहीं सकते, ऐसे मुमुक्षु जनों के लिये यह परमार्थ का उपदेश किया गया है।

इस तरह यह 'प्रत्यभिज्ञा हृदय' समाप्त हुआ यह कृति श्रीमान राजानक क्षेमराजाचार्य जी, जो श्रीमान महा माहेश्वराचार्यों में भी उत्तम श्री अभिनवगुप्त के चरण कमलों के सेवक (शिष्य) थे।

पुस्तक के अन्त में 'इति' शब्द का प्रयोग यह बताता है कि यहां पर व्याख्य की समाप्ति हो रही है। जो कुछ भी बताया गया उसे फिर से संक्षेप में कहा गया, अर्थात् सारांश वह है :-

सर्वस्व तो मूलतः शिव (का स्फार) ही है। अतः इस पुस्तक में जो भी कहा गया वह तो 'शिव' ही है क्योंकि उसी से यह सब प्रसर में आया है और शिव के स्वरूप से अभिन्न है अतः 'शिव मय' ही है।

साधारण जीव तो सदा ही शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण), तथा प्राण आदि के सुख के पीछे लगा रहता है। (He is after physical and Vital pleasures) वह शरीर आदि को ही 'अह' समझता है और इस देह अभिमान के कारण उसे आत्मज्ञान नहीं मिलता। वह अपनी चित्ति शक्ति को जो प्रत्यक्ष,

पूर्ण आनन्द स्वरूप और 'शिव' से अभिन्न है, उस को जान नहीं पाता।

परन्तु वह ज्ञानी पुरुष इस समस्त विश्व को ज्ञान रूपी अमृत सागर में उसी सागर में उठे हुए झाग के गोले के समान, अर्थात् उसी ज्ञानामृत से भिन्न दिखता हुआ भी उस जल से अभिन्न पहचानता है, वही तो 'परम सत्य' को जानता है। ऐसा विरला पुरुष ही सद्गुरुओं से उपेदश किया गया है और वह प्रत्यक्ष शिव रूप ही है।

*****

इति

*****

*****

© श्री राम शैव (त्रिक) आश्रम

फतेह कदल, श्रीनगर (1884ई० में स्थापित)
स्वर्ण कॉलोनी, कैम्प गोल गुजराल,